

यजुर्वेदका स्वाध्याय
अध्याय ४०

आत्मज्ञान ईशोपनिषद्

ललक

प्रथमपण प श्रीपाद दामोदर सातवलेकर
साहित्यवाचस्पति, गीताठकार

पारडी (वि बलसाड)

आत्मज्ञान

ईशोपनिषद्

विषय - सूची

विषय	पृष्ठ
यजुर्वेद अध्याय चालीसकी भूमिका	३
(१) यजुर्वेदकी सहितार्ये	५
(२) अध्यायका नाम	४
(३) इस सूक्तका देवता	५
(४) अनेक नामोमे एक तत्त्वका वर्णन	६
(५) इस अध्यायका ऋषि	९
(६) ईश उपनिषद्का महत्त्व	१०
(७) इस अध्यायकी रचना	५
(८) भाष्यकारोका कथन	१५
(९) वेदान्तके अध्ययनका बाल	१६
(१०) निष्काम-कर्मयोग	१९
(११) ज्ञान और कर्मके समुच्चयका मुख्य हेतु	२१
(१२) इस अध्यायमें आये हुए आत्म-वाचक शब्दोंका विचार	२३
(१३) इस अध्यायके विशेषनामोका परस्पर संबन्ध	२५
(१४) आत्मज्ञानकी आवश्यकता	३१
(१५) विद्या और अविद्या	३२
(१६) समभूति और असमभूति	३७
(१७) द्वैतवाद और अद्वैतवाद	४३
(१८) एकत्वका अनुभव	४४
(१९) सारास	४५
यजुर्वेद-संहिता-पाठ	(वा. माधवदिन अ ४० वां) ४७
काण्व-संहिता-पाठ	(शुक्ल यजुर्वेदीय अ ४० वां) ५०
ईशोपनिषद्का शान्ति-मन्त्र	५३

ईशोपनिषद् (आत्मज्ञान)

(१) आत्मोन्नतिका मार्ग	५५
(२) आत्मघातिका मार्ग	५९
(३) आत्मतत्त्वका वर्णन	६१
(४) आत्माकी व्यापकता	६५
(५) सर्वत्र आत्मभाव	६६
(६) परमात्माके गुण वर्णन	६७
(७) ज्ञानक्षेत्र	६८
(८) कर्मक्षेत्र	७३
(९) सत्यधर्मका दर्शन	७८
(१०) उपासना	८०
(११) आत्म-परीक्षण	८१
(१२) मार्थना	८३
परमेश्वरका नाम-सकीर्तन	८५
परमेश्वरके वर्णनसे मनुष्यके ग्रहण करने योग्य बोध सूचना	८८

ईशोपनिषद्में घणित मनुष्यकी उन्नतिका मार्ग

(१) मनुष्यका साध्य	९४
(२) साधन	९४
(३) कर्ममार्ग	९५
(४) आध्यात्मिक कार्यक्षेत्र	९६
(५) आधिभौतिक कार्यक्षेत्र	९६
(६) आधिदैविक कार्यक्षेत्र	९७
(७) यज्ञ और अण्ड	९७
(८) कर्म, अकर्म और विकर्म	९७
(९) अमरत्व प्राप्तिका मार्ग	९८
सत्यनिष्ठा, सिंहावलोकन, वेदका आदेश	१०३

उपनिषद्का भावार्थ (शान्तिमन्त्र)	१०६
आत्मज्ञान	१०६
तीन मार्ग	१०९
विरोधका परिहार	११०
अमृतं लोक	११२
घनका अपहार	११४
अग्निदेवता	११५
ईशोपनिषद्के मन्त्रोंका तुलनात्मक विचार	११७
ईशोपनिषद्के रूपान्तर	१३७
श्रीमद्भागवतमें, महाभारतमें	१३७
कुरान शरीफका एक मंत्र	१३८
ईश-उपनिषद् (अध्यात्म-तत्त्वज्ञानपर अधिष्ठित राज्यशासन)	१३९
प्रास्ताविक, अध्यात्म-सिद्धान्तोपर अधिष्ठित राज्यशासन	१३९
ईश-उपनिषद्	१४४
गृहशिक्षका सवाद, ईशोपनिषद्के नाम	१४८
सामर्थ्यकी विद्या	१४९
श्रेष्ठ बननेका ध्येय	१५०
यह विश्व पूर्ण है	१५२
क्षणिकवाद और दुःखवाद	१५३
विश्वशान्तिका ध्येय	१५६
राज्यशासनकी विद्या	१५७
ईश-उपनिषद् (प्रथम प्रकरण)	१५९
प्रथम सिद्धान्त— ' समर्थका शासन '	१५९
द्वितीय सिद्धान्त— ' समष्टि-व्यष्टिका सहकार्य '	१६१
तृतीय सिद्धान्त— ' त्यागसे भोग '	१६३
चतुर्थ सिद्धान्त— ' लोभका त्याग '	१६६
पञ्चम सिद्धान्त— ' घनपर प्रजापतिका अधिकार '	१६६
षष्ठ सिद्धान्त— ' कर्मयोगका आचरण '	१६९
सप्तम सिद्धान्त— ' दीर्घायु बनो '	१७१

षष्ठम सिद्धान्त—	‘ श्रद्धाकी धारणा ’	१७३
नवम सिद्धान्त—	‘ अन्यमार्ग नहीं है ’	१७३
दशम सिद्धान्त—	‘ सत्त्वभंका प्रभाव ’	१७४
दोनो मार्गोंकी तुलना		१७५
अध्यात्मवाधिविहित राज्यशामकके लक्षण (वैयक्तिक तथा सामाजिक)		१७७
ग्यारहवाँ सिद्धान्त—	‘ आ मघातकी लागोकी अघोगति ’	१८०

(द्वितीय प्रकरण)

बारहवाँ सिद्धान्त—	‘ अ-रूपनशीलत्व ’	१८१
तेरहवाँ सिद्धान्त—	‘ अद्वितीयत्व ’	१८२
षोडहवाँ सिद्धान्त—	‘ प्रगतिशीलत्व ’	१८३
पंद्रहवाँ सिद्धान्त—	‘ अनुस्मरणकीप्रतिष्ठा ’	१८३
सोलहवाँ सिद्धान्त—	‘ प्राचीन परम्परापर आधिपत्य ’	१८४
सत्रहवाँ सिद्धान्त—	‘ स्मृतियुक्त ज्ञान-दान ’	१८४
अठारहवाँ सिद्धान्त—	‘ अयाही अनाकम्पण ’	१८५
उत्तीसवाँ सिद्धान्त—	‘ मुपनिष्ठित स्वयं ’	१८६
बीसवाँ सिद्धान्त—	‘ बमोंकी धारणा ’	१८६
इक्कीसवाँ सिद्धान्त—	‘ स्थिर रहकर दूसरोंका संचालन ’	१८७
बाईसवाँ सिद्धान्त—	‘ दूर और पास समान ’	१८७
तेईसवाँ सिद्धान्त—	‘ परस्परव्यतिरेकत्व ’	१८८
चौबीसवाँ सिद्धान्त—	‘ एकात्म-प्रत्यय ’	१८९

(तृतीय प्रकरण)

पच्चीसवाँ सिद्धान्त—	‘ शारीरिक दोषसे विभन्न न हों ’	१९०
छत्तीसवाँ सिद्धान्त—	‘ पवित्रता रहे ’	१९१
सत्ताईसवाँ सिद्धान्त—	‘ जानी और कर्तृत्ववान् राजपुरुष ’	१९२
अठ्ठाईसवाँ सिद्धान्त—	‘ यथायोग स्वार्थो अर्थे व्यवस्था ’	१९३

(चतुर्थ प्रकरण)

विद्याभोज	(विद्या विभाग)	१९४
-----------	------------------	-----

उन्तीसवा सिद्धान्त— ' आत्मज्ञान और प्रकृति विज्ञानका समन्वय '	१९४
कर्मक्षेत्र	१९५
तीसवा सिद्धान्त— ' समाज और व्यक्तिका सह विकास '	१९५
इकतीसवा सिद्धान्त— ' सुवर्णलोभके त्यागसे मत्त्वधर्मका दर्शन '	१९७
बत्तीसवा सिद्धान्त— ' कल्याणकारी रूपका दर्शन '	१९७
सैंतीसवा सिद्धान्त— ' प्राण अमृत और भस्मान्त शरीर '	१९९
चौत्तीसवा सिद्धान्त— ' कृत कर्मका स्मरण '	२००
पैंतीसवा सिद्धान्त— ' मार्गकी शुद्धता '	२००
छत्तीसवा सिद्धान्त— ' कर्मोंका परीक्षण '	२०१
सैंतीसवा सिद्धान्त— ' कुटिलताको दूर करना '	२०१
अड़तीसवा सिद्धान्त— ' ईश्वरकी भक्ति '	२०१
शांति-मन्त्र	२०२

ईशोपनिषद्के धृताये हुए राज्यशासनके तरंग

(१) राजा और राज्याधिकारी कैसे हों ?	२०३
(२) राष्ट्रकी शिक्षाप्रणाली	२०४
(३) ध्येय और मार्गकी शुद्धता	२०४
(४) आर्य और अनार्यकी परीक्षा	२०४
(५) समाज-व्यवस्था; समाज और व्यक्तिका सम्बन्ध	२०५
(६) त्याग और भोग	२०५
(७) राज्यशासन कैसा हो ?	२०६
(८) राष्ट्रका आरोग्य	२०७
बहुपाय्य-स्वराज्य-पक्षकी घोषणा	२०८
(१) हमारा ध्येय	२०८
(२) यह विश्व पूर्ण है, (३) प्रशासन शक्तिवाला शासक होगा	२०९
(४) व्यक्ति और समाजका सम्बन्ध	२०९
(५) त्यागसे भोग, (६) लोभका त्याग	२१०
(७) सब धन राष्ट्रका है, (८) कुशलतासे कर्म करना	२१०

(९)	सौ वर्षोंके पूण आयुके प्राप्ति	२११
(१०)	कर्ताकी दोषस मुक्ति, (११) दूसरा मार्ग नहीं है	२११
(१२)	आसुरी लोगोंकी पूषक गणना, (१३) न डरनेवाला शासन	२१२
(१४)	जटिलीय शासन, (१५) मनसे भी बेगवान्	२१२
(१६)	अन्योको अधिकारके स्थान नहीं दिल्गे	२१२
(१७)	गुण्डोको घेरनेका सामर्थ्य, (१८) स्थायी शासन	२१३
(१९)	कर्मोंकी धारणा	२१३
(२०)	स्थिर रहकर उत्साह प्रदान करना	२१३
(२१)	समीप और दूर रहनेपर भी समान शासन	२१३
(२२)	शासन और शास्यकी सहकारिता	२१४
(२३)	एकात्मकताका अनुभव	२१४
(२४)	शरीर-वण रोगादि दोषरहित रहना	२१४
(२५)	गुद और पापरहित	२१४
(२६)	ज्ञान और संयमो शासक होंगे	२१४
(२७)	शासक अर्थात् व्यवस्था	२१५
(२८)	ज्ञान और विज्ञानका सहयोग	२१५
(२९)	व्यक्ति और समाजका सहबिकास	२१५
(३०)	साध्यका दान	२१५
(३१)	कल्याण-स्वरूपका दान	२१६
(३२)	अमर प्राण और नाशवान् शरीर	२१६
(३३)	सिद्धावलोकन	२१६
(३४)	साध्य और साधनकी शुद्धता	२१७
(३५)	कर्मोंकी परीक्षा	२१७
(३६)	कुटिलता और पापसे मुक्त	२१७
(३७)	ईश्वरकी भक्ति	२१७

ईशोपनिषद्

यजुर्वेद अध्याय चालीसकी

भूमिका

(१) यजुर्वेदकी संहितायें

यजुर्वेदकी कई संहितायें इस समय उपलब्ध हैं। (१) काण्व (२) माध्यंदिन वाजसनेयी, (३) मैत्रायणी, (४) काठक, (५) तैत्तिरीय, (६) कपिष्ठल कठ. इनमें काण्व और माध्यंदिन वाजसनेयी संहिताके अंतिम अर्थात् ४० वे अध्यायमें " आत्मज्ञान " का विचार किया है। यही वेदका अंतिम अध्याय होनेसे, वेदका अंतिम भाग अर्थात् " वेदका अंत " होनेसे इस आत्मज्ञान विभागको " वेदान्त " (वेद+अन्त) कहते हैं।

काण्व-संहिताका जो अंतिम ४० वां अध्याय है, वही " ईशोपनिषद् " नामसे इस समय सुप्रसिद्ध है। माध्यंदिन शाखीय वाजसनेयी संहिताके ४० वे अध्यायके मंत्र केवल १७ हैं, और काण्व शाखाकी संहिताके १८ मंत्र हैं; इसके अतिरिक्त कुछ पाठभेद भी हैं। दोनों पाठ इस पुस्तकमें दिये हैं, तुलना करनेपर पाठकोंको पाठभेदादिका सब पता लग जायगा।

(२) अध्यायका नाम ।

यजुर्वेदके प्रत्येक अध्यायका उद्देश विशेष होता है, और तदनुसार उसका नाम होता है । इस ४० वे अध्यायका नाम " आत्मज्ञान " है । कोई इसको " आत्माऽध्याय, ब्रह्माऽध्याय, आत्मसूक्त, ब्रह्मसूक्त, ईशसूक्त " आदि कहते हैं । इन सब शब्दोंका भाव एकही है । इसका नाम " ईशोपनिषद् " सुप्रसिद्ध ही है । इस नामका भाव भी यही आशय व्यक्त करता है, कि इसमें " ईशकी विद्या " अथवा " आत्माका ज्ञान " है । जिस सूक्तका जो देवता होता है, उस देवताके अनुसार उस सूक्तका नाम हुआ करता है । जैसा " अग्नि, इन्द्र " आदि देवताओंके सूक्तोंका नाम " अग्निसूक्त, इन्द्रसूक्त " आदि होता है । इसी रीतिके अनुसार इस अध्यायमें " आत्मा अथवा ब्रह्म " का वर्णन होनेसे इसका नाम " आत्माध्याय, आत्मसूक्त किंवा ब्रह्मविद्या " होना स्वाभाविकही है । परन्तु यहां कई विद्वान् ऐसी शक्य करते हैं कि, इसमें " अग्नि " आदि भिन्न देवताओंके नाम आनेके कारण यह सब अध्याय एकही देवताका वर्णन नहीं करता है, अथवा ईशवर्णनसे भिन्न जो अग्नि आदि देवोंका वर्णन इस अध्यायमें है, वह प्रसिद्ध है । इसलिये इस आशंकाका यहां अधिक विचार करना आवश्यक है ।

इस अध्यायके देवताका विचार करनेके पूर्व इस बातको कहना योग्य है कि जिस समय दशोपनिषद् अथवा एकादशोपनिषद्का सग्रह इकट्ठा हुआ, अथवा एकत्रित किया गया, उस समयसे अग्नि आदि देवताओंके मंत्र इसमें सर्व समतिते माने गये हैं । उक्त उपनिषदोंका सग्रह ब्राह्मणकालका नहीं है । सहस्रो वर्ष पूर्व उनका सग्रह हो चुका था कि जिस समय वैदिक विद्याकी परिपाटी जीवित और जाग्रत थी । उस समयसे " ईशोपनिषद् " में उक्त मंत्र चले आये हैं, और ईशोपनिषद्का कोई ऐसा पाठ नहीं है कि जिसमें " आत्मे नय " आदि मंत्र नहीं हैं । इस परिपाटीके क्रमको विचार कोटीमें रखनेसे पता लग जायेगा कि, " आत्मे नय " आदि मंत्र प्रसिद्ध नहीं हैं । तथापि हम देवता-विचार करकेही इस बातका निश्चय करेंगे ।

(३) इस सूक्तका देवता ।

जिस सूक्त अथवा मन्त्रमे जिसका वर्णन होता है उस सूक्त किंवा मन्त्रका वह देवता समझा जाता है । किसी किसी सूक्तमे देवता-वाचक एकही शब्द प्रारम्भसे अततक प्रयुक्त हुआ होता है परन्तु कई ऐसे सूक्त हैं कि, जिनमे एकही देवताके वाचक अनेक नाम उस सूक्तके अनेक मन्त्रोमे प्रयुक्त होते हैं । जिसमे देवताका एकही नाम प्रयुक्त होता है, उस सूक्तके देवताके विषयमे सदेहही नहीं होता; परन्तु जिस सूक्तमे विभिन्न नामोका उपयोग होता है, उस सूक्तके देवताके निश्चय करनेमे शका उत्पन्न होती है । इसी हेतुसे इस अध्यायके देवताके विषयमे कई विद्वानोंको सदेह हुआ है, इसलिये इसको देवताका यहा विचार करेगे । देखिए, देवता निश्चयकी रीति यह है कि प्रथम प्रत्येक मन्त्रका देवता-सूचक शब्द देखना चाहिये जैसा—

मन्त्र	देवतासूचक	परिशेष
(वाजसनेयी संहिता)	शब्द	
१ ईशा वास्य	ईश	ईश
२ पुचंभेवेह	०	०
३ असुर्या नाम	०	०
४ अनेजदेक	एक, एतत्	०
५ तदेजति	तत्	०
६ यस्तु सर्वाणि	आत्मा	आत्मा
७ यस्मिन्सर्वा०	आत्मा	आत्मा
८ स पर्यगात्	स, कवि,	कवि
९-१४ अन्ध तम	०	०
१५ वायुरनिल	ऌ	ऌ
१६ अग्ने नय	अग्नि	अग्नि

१७ हिरण्यदेव	सत्यं	सत्य
	पुरुष	पुरुषः
	ब्रह्म	ब्रह्म
(काण्व-संहिता)		
१६ पूषभ्रोकर्वे	पूषा	पूषा
	यम	यम

देवतावाचक जो शब्द हैं, उनमें सर्वनाम, विशेषण आदि छोड़कर जो मुख्य शब्द हैं, वे " ईश, आत्मा, कवि, ओम्, अग्नि, सत्य, पुरुष, ब्रह्म, पूषा, यम " ये हैं। वैदिक रीतियों में सब शब्द एकही देवताके सूचक हैं। " ब्रह्म, आत्मा, ओं, पुरुष, सत्य " इन शब्दोंके विषयमें किसीको शकाही नहीं हो सकती। जो कोई शका है, वह ' पूषा, यम, अग्नि " इत्यादि शब्दोंके विषयमें है। इसलिये इसका विशेष विचार करना चाहिये।

(४) अनेक नामोंसे एक तत्त्वका वर्णन ।

यदि यह सूक्त " आत्म-ज्ञान " का प्रतिपादक है, तो यह बात स्वयंही सिद्ध होगी कि " एकही आत्माके सब नाम हैं। " यह अध्यात्मशास्त्रकी कल्पना माननेसे विभिन्न देवताओंके नामोंसे एकही " आत्मा " का प्रतिपादन होता है, वेदकी भी यही कल्पना है—

इन्द्रं मित्रं घृणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।
एकं सद्रिप्सा बहुधा यदन्त्याग्निं यमं मातृश्रियानमाहुः ॥

(ऋ० १।१६।४६)

" एकही सद्रिप्सुका ज्ञानी जन बहुत प्रकार वर्णन करते हैं। उसी एकको इन्द्र, मित्र, घृण, अग्नि, सुपर्ण, यम, मातृश्रिया आदि कहते हैं। " इस मन्त्रमें " अग्नि, यम " आदि शब्द हैं जोकि ईशोपनिषद्में तथा वा० य० ख० ४० में आये हैं। इस मन्त्रसे यह बात सिद्ध होती है कि, नामोंके भेदसे देवताभेद नहीं होता। यदि यह ऋग्वेदका कथन माना जायगा, तो बहुतसे

विवाद मिट जायगे । परतु शका करनेवाले विद्वानोको यह मत माननीय नहीं है !! इसका कारण इतनाही है, कि उन लोगोने अबतक वह वैदिक दृष्टि प्राप्त नहीं की है, कि जिसकी वेदाध्ययनके समय अत्यन्त आवश्यकता है । तथापि यथाशक्ति उनकी शकाका निरसन करना आवश्यकही है । उक्त ऋग्वेदके कण्ठके साथ निम्न मन्त्र भी देखिये—

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तद् चंद्रमाः ।

तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥

(वा० य० ३२।१)

“ वही अग्नि, वही आदित्य, वही वायु और निश्चयसे वही चंद्रमा है । वही शुक्र, वही ब्रह्म और वही आप् तथा प्रजापति भी वही है । ” इस मन्त्रमें स्पष्ट कहा है कि अग्नि आदित्य आदि नामोंसे उसीका वर्णन होता है, इतनाही नहीं परतु अग्नि आदिकी मन्त्र शक्ति उसीके कारण अग्निमें रहती है । वही एक आत्मा अग्नि आदि रूपोंमें कार्य कर रहा है, इसलिये अग्निके वर्णनसे उसीका वर्णन होता है । जैसा उपनिषदोंमें कहा है कि “ वह आत्मा श्रोत्रका श्रोत्र, मनका मन, वाणीकी वाणी, प्राणका प्राण और श्रोत्रका श्रोत्र है ” (केन० उ० १।२) उसी प्रकार बाह्य सृष्टिमें ‘ वह आत्मा अग्निका अग्नि, सूर्यका सूर्य, वायुका वायु, जलका जल, ” है । इस वर्णनमें “ अग्नि ” आदि शब्द जिस रीतिसे आत्माके वाचक होते हैं, उसी रीतिसे ईशोपनिषद्के “ अग्नि, पूषा ” ये शब्द भी आत्माके वाचक हैं । इसके अतिरिक्त—

यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा ।

यो देवानां नामधा एक एव तं संप्रश्नं भुवना यन्त्यन्या ॥

(ऋ० १०।८२।६; वा० य० १७।२७)

स नः पिता जनिता स उत बहुधामानि वेद भुवनानि विश्वा ।

यो देवानां नामधा एक एव तं संप्रश्नं भुवना यन्ति सर्वा ॥

(अथर्व० २।१।३)

“ वह आत्मा हम सबका पिता, जनक और बधु है । यह सब भुवनों और स्थानोंको यथावत् जानता है । (य देवाना नामघ) यह सब देवोंके नाम अपने लिये धारण करता है । और वह केवल एकही है । उस प्रश्न करनेयोग्य आत्माके आधारसे सब अन्य भुवन अर्थात् पदार्थ रहते हैं । ” इस वर्णनमें निम्न वाक्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं—

य एक एव, देवानां नाम-घः ।

“ जो एक ही, देवोंके नाम धारण करता है । ”

“ अग्नि ” आदि देवताओंके नाम उसीका वर्णन करते हैं, इसलिये ये नाम उसके वाचक होते हैं । यह मन् ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेदमें है । विशेषतः जिस यजुर्वेदके ४० वे अध्यायवा हम विचार कर रहे हैं, उसीके १७ वे अध्यायमें यह मन् है । इसलिये इस अतर्गत प्रमाणसे भी “ अग्नि ” आदि नाम उस आत्माके वाचक सिद्ध होते हैं । आत्माध्यायमें सगृहीत होनेसे अग्नि आदि पदोंका आत्मा अर्थ स्पष्ट ही था, परन्तु इस अतर्गत प्रमाणसे वही बात पुन सिद्ध हो गई है । और देखिये—

त्वमग्ने इंद्रो वृषभः सतामसि, त्व विष्णुरुहगायो नमस्य. '

त्वं ब्रह्मा रयिविद् ब्रह्मणस्पते० ॥ ३ ॥ त्वमग्ने राजा वरुणो

धृतमतस्त्वं मित्रो भयसि दस्य इंद्र्यः । त्वमर्यमा सत्पति० ॥४॥

त्वमग्ने स्वष्टा० ॥ ५ ॥ त्वमग्ने रद्रो असुरो महो दिवः ॥ ६ ॥

(ऋ २।१)

“ हे अग्ने ! तूही इंद्र है, तूही वृषभ है, तूही ब्रह्मा है, तू ही इंद्र्य है, नमनके लिये योग्य विष्णु है, तू ही ब्रह्मा है ॥ हे अग्ने ! तू वरुण राजा है और स्तुत्य मित्र तूही होता है, तूही अर्यमा है ॥ तू स्वष्टा है, तू रद्र है । ” इत्यादि मन्त्रोंमें अग्नि ही अन्य देव है ” यह बात स्पष्ट कही है । इसी प्रकार अन्य देवताओंके सूक्तोंमें भी वे अग्नि ही हैं ऐसा भी वर्णन है । इस सब वर्णनका तात्पर्य ही यह है कि सब देवताओंके नाम एक ही “ आत्मतत्त्व ” का वर्णन करते हैं । तथा-

अज्ञायमिच्छरति भविष्टः ॥ (वा य ५।४, अथर्व ४।३१।९)

“ एक अग्निमे दूसरा अग्नि प्रविष्ट है । ” इस वर्णनका तात्पर्य एक (जीव) आत्मामे दूसरा (परम) आत्मा प्रविष्ट है यही है । इस प्रकार विविध मन्त्रभागोका वर्णन देखनेसे “ अग्नि ” शब्द आत्मावाचक है, ऐसा ज्ञान हो सकता है । जिस कारणसे अग्नि शब्द आत्मावाचक सिद्ध होगा, उसी कारणसे “ यम, पूषा ” आदि शब्द भी आत्मावाचक ही सिद्ध होंगे । इसलिये उस विषयमे अब यहाँ अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । इस विषयमे प्रत्येक देवताके संबन्धके आवश्यक प्रमाण दिये जा सकते हैं; परन्तु ऊपर जो वैदिक वर्णनकी रीतिका नमूना बताया गया है, उससे वक्ष्य्य बात सिद्ध हो गई है । इसलिये अब इसके विषयमे अधिक प्रमाण देकर विषय लबा करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । तात्पर्य यह कि इस अध्यायमे जो “ अग्नि, यम, पूषा ” आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं, वे “ ब्रह्म, आत्मा, ईश ” के ही गुणबोधक पर्याय शब्द हैं । इसलिये यह संपूर्ण अध्याय एक ही आत्माका वर्णन किंवा ब्रह्मका वर्णन कर रहा है । अर्थात् नामोकी भिन्नतासे एकही अभेद स्वरूप सद्बस्तुका वर्णन इस अध्यायमे हुआ है । इसका विचार करनेके लिये अब ऋषिके नामका भी विचार करते हैं—

(५) इस अध्यायका ऋषि ।

किसी किसी समय ऋषिका नाम भी देवताका निश्चय करनेके लिये सहायक होता है । इसलिये इस अध्यायके ऋषिके नामका विचार करना चाहिये । अजमेर मुद्रित “ यजुर्वेद-सहिता ” के ४० वे अध्यायका “ ऋषिः दीर्घतमाः । ” ऐसा छया है । परन्तु यह अशुद्ध है क्योंकि यजु-सर्वानुक्रमणीमे—

“ ईशावास्यमष्टौ । अंधंतमौ नव । द्वे सप्तदश । ”

(अनुवाक सूत्राध्याय)

ईशा वास्यमात्मदेवत्य आनुष्टुभोऽध्यायः । अनेजदेकं त्रिष्टुप् स परि जगती । वायुरानिलं यजुषी ।

(यजु-सर्वानुक्रमणी. ४१९)

ऋचं वाचं पंचाध्यायी दध्यद्वाथर्वणो ददर्श ।

(यजु सर्वाणुक्रमणी. ४।५)

यजु. अ. ३६ से ४० तकके पादों अध्यायीका " दध्यद् अथर्वा " ऋषि कहा है। यही भाव एतपथमे भी है—

दध्यद् ह वा आथर्वण एतं शुभमेतं यज्ञं विदांचकार ।

(श ब्रा १४।१।१।२०)

इस प्रकार यजुर्वेदके अंतिम पंचाध्यायीका " दध्यद् अथर्वा " ऋषि है। यही भाव अन्य भाष्यकार स्वीकार करते हैं—

(१) आत्मदेवत्य अनुष्टुप्छन्दस्कोऽध्यायो दधीचाथर्वणेन दृष्टः ।
(महीधरभाष्य)

(२) ईशा वास्यं । तिस्रोऽनुष्टुभः । दध्यद् आथर्वण ऋषिः ।
(उक्वट भाष्य)

" ईशावास्य आदि अध्यायका दध्यद् अथर्वा ऋषि है। " इस अथर्वाका ब्रह्मवर्षनवे साय वेदमे सबध है। प्रत्यश अथर्ववेदका नाम ही " ब्रह्मवेद " है। देखिये—

“ ब्रह्मवेद ”

श्रेष्ठो हि वेदस्तपसोऽधिजातो ब्रह्मज्ञानां हृदये संवभूव ॥

(गो. ब्रा १।९)

पतद्वि भूयिष्ठं ब्रह्म यद् भृशंगिरसः । येऽङ्गिरसः स रसः । ये
ऽथर्वणस्तद्भेषजम् । यद् भेषजं सदमृतम् । यदमृतं तद् ब्रह्म ।

(गो ब्रा ३।४)

अत्वारे या इमे वेदा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ब्रह्मवेदः ।

(गो ब्रा २।१६)

' चार वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद सामवेद और ब्रह्मवेद " इसमे अथर्ववेदका नाम " ब्रह्मवेद " आया है। अथर्ववेदमे आत्मा और ब्रह्मके मूक्त बहुतही

हैं। अथवा 'अथर्वा' ऋषिके पश्चात् 'ब्रह्मा' ऋषिके मत्र इस वेदमे अधिक हैं। इसलिये भी इसका नाम ब्रह्मवेद अन्वयक है। इसी ब्रह्मविचारके साथ सबध रखनेवाला "अथर्वा" यह ऋषिनाम है इसीलिये गोपथमे इस नामकी व्युत्पत्ति निम्न प्रकार दी है—

तद्यद्ब्रवीदथर्वाङ्गेन अग्निच्छेति तद्यर्वाऽभवत् ।

(गो ब्रा १।४)

"इसको अथर्वा इसलिये कहा गया कि, इसने (अथ अर्वाक एतं अग्निच्छे) इसका महा ही दूड ऐसा कहा । " 'अथ+अर्वाक्' ऐसा कहनेसे 'अथर्वा' कहा गया। इसका तात्पर्य यह है कि, परमेश्वरको बाहर कहा दूडते हो यहा अपने अंदर इसको दूडो, ऐसा जिसने कहा वह 'अथर्वा' नामसे प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार 'अथर्वा' शब्दका अर्थ सिद्ध कर रहा है कि, इसका आत्मविचारके साथ सबध है। तथा—

अथर्वण अथनचन्त । अथर्वतिश्चरतिरुर्मा तत्प्रतिषेध ।

(निरु. नं ११।२।६)

"अथर्व" का अर्थ "स्थिर" है। 'अथर्व' का अर्थ गति है इसलिये "अ-थर्वा" का अर्थ "गति-रहित" है। योगसाधन करनेके पश्चात् जो मनकी स्थिरता, एकाग्रता, अचंचलता सिद्ध होती है उसका दर्शक यह शब्द है। स्थिरबुद्धि, स्थितप्रज्ञ, ममाधिरस्य, योगी यह इसका भाव है। इस प्रकारके योगीका ब्रह्मविचारके साथ सबध होना स्पष्टही है। इसलिये इस अध्यायका "अथर्वा" ऋषिनाम बता रहा है कि, इस अध्यायमे ब्रह्मविचार किंवा आत्मविचार हुआ है, तथा इसमे आये हुए "अग्नि" यम, पूषा, पुरुष" आदि शब्द इस प्रकरणमे आत्मावाचक अथवा ब्रह्मवाचक ही निश्चयसे हैं।

देवताका विचार और ऋषिनामका विचार करनेसे "अग्नि" आदि शब्दोका भाव आत्मविषयक ही इस अध्यायमें होना योग्य है, यह बात सिद्ध हो गई।

(६) ईश उपनिषद्का महत्त्व ।

सब अन्य उपनिषद् ब्राह्मण और आरण्यक प्रथम हैं । यह एकही उपनिषद् ऐसा है कि जो मंत्र संहितामें है । ब्राह्मणों और आरण्यकोंकी अपेक्षा मंत्र संहिताका मान और प्रामाण्य विशेष होनेसेही इस ईशोपनिषद्को पहिला स्थान प्राप्त हुआ है । यही एक 'मन्त्रोपनिषद्' है । और इसीके आधारपर अन्य उपनिषदोंकी रचना हुई है । जो ज्ञान अन्य उपनिषदोंमें है वह इसमें है, परंतु जितना उपदेश इसमें है उतना अन्य उपनिषदोंमें है ऐसा नहीं कहा जा सकता । अन्य उपनिषदोंकी व्याख्या करनेके प्रसंगमें इसका सप्रमाण विचार किया जायगा, और वहांही किस उपनिषद्का इसके किस मंत्रसे कौसा संबंध है, यह बताया जायगा । उदाहरणके लिये यहा इतनाही कहना पर्याप्त होगा कि—

(१) केन उपनिषद्— " नैमद्देवा आप्नुवन् " इस ईशोपनिषद्के मंत्रमात्र (वा० म० ४०।४ ; ईश उ० ४) की व्याख्या है । इसका विशेष स्पष्टीकरण ' केन उपनिषद् ' की भूमिकामें किया गया है ।

(२) बृहदारण्यक उपनिषद् ईशोपनिषद्की दोडती टीकाही है । सपूर्ण यजुर्वेदके ४० अध्यायोंपर " दोडती टीका " ही सतपथ ब्राह्मणके १४ कांड हैं । इससे स्पष्ट है कि, यजुर्वेदके अंतिम ४० वे अध्यायकी टीका १४ वे कांडमें है । १४ वां कांडही बृहदारण्यक है । जो पाठक दोनोंकी परस्पर तुलना करेगे, उनको यह विषय स्थय स्पष्ट हो जायगा ।

इस प्रकार इस म० अ० ४० का अर्थात् ईशोपनिषद्का सपूर्ण आत्मविद्याके प्रथमद्वारमें अत्यंत महत्त्व है । ऐसा समझिये कि यह अध्याय सब आत्मा विद्याके प्रथम शिरस्थानमें अथवा मुख्य स्थानमें धिराजता है । इसी कारण सब उपनिषदोंमें भी इसको प्रथम स्थानपर गिनते हैं ।

(७) इस अध्यायकी रचना ।

इस उपनिषद्की रचना बड़ी विचार करनेयोग्य और बड़ी विलक्षण है ।

इसमें चार अधिकार हैं । जो कुछ अध्यात्मविषयक वक्तव्य है, वह सूत्र रूपसे और साराश रूपसे प्रथम अधिकारमेंही कहा गया है, तत्पश्चात्के अधिकारोंमें उन उपदेशोंकाही विस्तार अथवा स्पष्टीकरण है । इसके अधिकार निम्न प्रकार हैं—

(१) प्रथम अधिकार—मंत्र १ से ३ मंत्रकी समाप्तितक है ।

(२) द्वितीय अधिकार—मंत्र ४ से ७ मंत्रको समाप्तितक है ।

(३) तृतीय अधिकार—मंत्र ८ से १४ मंत्रकी समाप्तितक है ।

(४) चतुर्थ अधिकार—मंत्र १५ से अध्याय समाप्तितक है ।

प्रत्येक अधिकार समाप्त होनेकी सूचना, उस अधिकारमें वर्णन किये हुए ज्ञानकी फलश्रुति कहनेसे, मिलती है । प्रत्येक अधिकारमें और सूक्ष्मभेद हैं उनका विचार अध्यायकी व्याख्यामें किया जायगा । यहा अधिकारके ज्ञानका थोडासा स्वरूप बताता हूँ—

प्रथमाधिकारमें “ ईशा ” इस एकवचनसे “ परमेश्वर एक है ” इसका उपदेश किया है, परंतु यहा जातिवाचक एकवचन माननेपर एकवचन होनेपर भी अनेक ईश्वर होनेकी कल्पना उत्पन्न हो सकती है । जैसा “मनुष्य” कहनेसे (१) एक मनुष्य, अथवा (२) मनुष्यकी जाति, ऐसे दोनो अर्थ सम्भवतीय है । इस संशयकी निवृत्तिके लिये द्वितीय अधिकारका तथा अन्य अधिकारोंका प्रारंभ है । देखिये—

प्रथम अधिकार—“ ईशा ” ईश्वर एक है ।

द्वितीय अधिकार—“ एकं ” वह एकही है ।

“ अनेजत् ” वह नहीं हिलता ।

“ पूर्वम् ” वह सबसे प्राचीन है ।

तृतीय अधिकार—“ स पदंगात् ” वह व्यापक है ।

“ परि-भूः ” सर्वोपरि है ।

“ स्वयं-भूः ” स्वयं अपनेही आधारसे है ।

चतुर्थ अधिकार—“ सत्य ” वह सत्य है ।

इस प्रकार प्रथम अधिवारके कथनका अधिक स्पष्टीकरण अन्य अधिकारोंमें है । इसका क्रम निम्न प्रश्नोत्तरसे स्पष्ट होगा—

प्रश्न— इस जगत्का स्वामी कौन है ?

उत्तर— इसका स्वामी ईश्वर है और वह सर्वत्र है । (ईश)

प्रश्न— ईश्वर कितने है ?

उत्तर— ईश्वर एकही है, अनेक नहीं है । (एक)

प्रश्न— वह यहां आ सक्ता है ?

उत्तर— वह सर्वत्र है, इसलिये एक स्थानसे दूसरे स्थानतक जानेकी उसको आवश्यकता नहीं है । (अत्रजेत्)

प्रश्न— वह कबसे है ?

उत्तर— वह सबसे प्राचीन है, उसके पूर्व कोई भी नहीं है । (पूर्वं)

प्रश्न— यह कहा रहता है ?

उत्तर— यह सर्वत्र फैला है । (स पर्यगात्) कोई स्थान उससे रहित नहीं है । यह सबसे श्रेष्ठ है । (परिभूः)

प्रश्न— यह किस आधारसे रहता है ?

उत्तर— यह अपनीही शक्तिसे रहता है । (स्वयंभूः)
उसके लिये किसीके आधारकी आवश्यकताही नहीं है ।

प्रश्न— क्या वह भविष्यमें भी रहेगा ?

उत्तर— वह त्रिकालाबाधित है । (सत्य.) यह सर्वदा एक जैसाही रहता है ।

इस प्रकार एकही बातका विस्तार क्रमशः इन अधिकारोंमें हुआ है । प्रत्येक पद पदका परस्पर संबन्ध देखनेसे और सूक्ष्म-विचारके साथ उनका आशय समझनेसे बड़ाही आनन्द प्राप्त हो सकता है, और अध्यात्म-विद्याके गूढ

सिद्धांत विशद हो सकते हैं। जैसा " एक ईश्वर " के विषयमें प्रथम अधिकारमें वर्णित बातोंका स्पष्टीकरण आगेके अधिकारमें हुआ है, उसी प्रकार अन्यान्य विषयोंका भी है। इसलिये पाठक इस दृष्टिसे इस अध्यायका अध्यास और मनन करे।

(८) भाष्यकारोंका कथन ।

कई भाष्यकारोंने इस अध्यायक विषयमें अवास्तविक बातोंको प्रकट किया है, जैसा—

(१) श्री शंकराचार्यजी कहते हैं कि " ईशावास्यमित्यादयो मन्ना कर्मस्वविनियुक्ता, तेषा अकर्मशेषस्यात्मनो याथात्म्यप्रकाशकत्वात् । याथात्म्य च आत्मन शुद्धत्वापापविद्धत्वैकत्वनित्यत्वा शरीरत्वसवगतत्वादिवक्ष्यमाणम् । तच्च कर्मणा विरुध्यते । इति युक्त एवैषा कर्मस्वविनियोगः । (ईशा० शांकर-भाष्य)

" ईशावास्य० आदि मन्त्र कर्मोंमें विनियुक्त नहीं हुए हैं क्योंकि इन मन्त्रोंमें आत्माका उत्तम वर्णन है। आत्मा शुद्ध, अपावविद्ध, एक नित्य, अशरीरी, सर्वव्यापक आदि गुणोंसे युक्त है, ऐसा जो वर्णन इस उपनिषद्में है, वह कर्मसे विरोधी है, इसलिये इन मन्त्रोंका विनियोग कर्मोंमें न होना ही युक्त है । "

श्री० पूज्य शंकराचार्यजीकी यह युक्ति वास्तविक प्रबल नहीं है, यही बात यहाँ बताना है। यदि आत्माका वर्णन होनेसे मन्त्रोंका विनियोग कर्मोंमें नहीं होना चाहिये, तो यजु० अ० ३२ के मन्त्रोंमें एकही आत्माका वर्णन है, तथापि ' सर्वमेधयज्ञ " नामक यज्ञकर्ममें उस अध्यायका विनियोग किया गया है। आत्माके जो " शुद्ध, निष्पाप, एक " आदि गुण इस अध्यायमें वर्णन किये गये हैं, वेही उसी अध्यायमें हैं। देखिये—

सर्वमेधप्रकरण ।

(यजु अ ३२)

शुक्र (मंत्र १)

ईशोपनिषद् ।

(यजु अ ४०)

शुद्ध (मंत्र ८)

धर्मत (म १०)

सत् (म १)

श्रुत (म १२)

न प्रतिमा (मं ३)

विष्णु (म ८)

अपापविद्ध (म ८)

एक (म ४)

(सत्यं) नित्य (म १५)

अकाय (म ८)

पर्यगात (म. ८)

इस प्रकार जो गुण आत्माके वर्णन रूपमें दिये गये हैं वे सब अध्याय ३२ में हैं, तथापि अध्याय ३२ कर्ममें विनियुक्त है और अध्याय ४० नहीं है। इसलिये उक्त हेतु ठीक नहीं हैं।

इस प्रकारके कथनसे जो वृथा दोषारोप वेदके सहिनाओंपर आता था, और जिससे अथ मन्त्रोंमें आत्माका वर्णन नहीं है, ऐसा जो भाष्य व्यवृत होता था, उसी बातका खंडन यहाँ किया है।

मन्त्रोंको जबरदस्ती किसी कर्ममें विनियुक्त करनेसे ही केवल उनमें जो आत्मविद्या है, वह दूर नहीं हो सकती। इसका उत्तम उदाहरण यजू० अ० ३२ है। इसकी व्याख्या (एव ईश्वर उपासना ' नामसे) स्वतंत्र रूपसे ली है। पाठक इस स्थानपर उसको अवश्य देखें और अनुभव करें, कि उसमें भी कितनी आत्मविद्या है। अस्तु। यहाँ कहना इतनाही है कि, वेदकी सहिनाओंका मुख्य चक्रव्य " आत्माका वर्णन " ही है।

सर्वे वेदा यत्पद्मामनन्ति ।

' सब वेद उस आत्माका वर्णन करते हैं। ' यही सत्य है,

इस प्रकार भाष्यकारोंने अपने पूर्व ब्रह्मा स्थान स्थानपर बताये हैं। इसका और एक उदाहरण देखिये—

(९) वेदान्तके अध्ययनका काल ।

इस अध्यायके अध्ययनके कालके विषयमें लिखते लिखते श्री० उच्चट और महीधर ये दोनों भाषार्य लिखते हैं—

“ समाप्त कर्मकाण्ड, इदानीं ज्ञानकाण्ड प्रस्तूयते ॥

.. । दध्यङ्ङ आयुर्वेण ऋषिः स्वशिष्य पुत्र वा
गर्भाधानादिभि सस्कारै सस्कृतशरीर, अघोतवेद,
उत्पादितपुत्र, .शिक्षयन्नाह ॥ ” (उव्वटभाष्य अ ४० । १)

“ एकोनचत्वारिंशताध्यायै कर्मकाण्ड निरूपितम् । इदानीं
कर्मचरणशुद्धान्त करण प्रति ज्ञानकाण्डमेकेन
अध्यायेन निरूप्यते । ईशा वास्यमित्यादि मंत्राणा
कर्मसु विनियोगो नास्ति । तेषां शुद्धत्वैकत्वापाप-
विद्धत्वाशरीरस्वसर्वगतत्वाद्यात्मयाथा म्यप्रतिपादनात् ।
तच्च कर्मणा विरुध्यते । . ईशा वास्य .... अध्यायो
वधीचायुर्वेणेन दृष्ट । गर्भाधानादिसस्कारसस्कृत, अघोतवेद,
जनितसुत .. . शिष्य पुत्र वा ऋषिरुपादिशन्नाह ।

(महीधर भाष्य ४० । १)

(१) यजु अ ३९ तक कर्मकाण्ड समाप्त हुआ, अब ज्ञानकाण्डका प्रारंभ होता है । इ० ॥ ”

“ (२) दध्यङ्ङ आयुर्वेण ऋषि अपने पुत्र अथवा शिष्यको इस अध्यायका उपदेश करता है जो शिष्य अथवा पुत्र गर्भाधानादि सस्कारोसे सुसस्कृत है, जिसने वेदका अध्ययन समाप्त किया है, और पुत्र उत्पन्न किये हैं ॥ ”

ये दो कथन उक्त दोनों भाष्योंमें समान ही हैं । पहिले कथनका खडन श्री० शंकराचार्यजीके मतकी समालोचना करनेके समय किया ही है । अब दूसरे कथनका विचार करना है । जिसने तो विरक्त वृत्तिसे रहकर आजन्म ब्रह्मचर्यमें रहना है, उसके लिये जिस समय चाहे ब्रह्मविद्याका अध्ययन करनेका अधिकार होगा । पुत्र उत्पन्न करनेके पूर्व वह ब्रह्मविद्यामें प्रविष्ट हो सकता है, जैसे कि श्री० शंकराचार्य स्वयं हुए थे । परन्तु जो गृहस्थी होना चाहते हैं ऐसे साधारण जनोंके लिये जो मार्ग उक्त दोनों आचार्योंने अपने भाष्यमें लिखा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि, पुत्र उत्पन्न करनेके पश्चात् ही वह

इस ईशोपनिषद् का अध्ययन कर सकता है । अर्थात् ब्रह्मविद्याके अध्ययनका प्रारम्भ करनेका समय पुत्र उत्पन्न होनेके पश्चात् है । परन्तु यही बड़ा भारी भ्रम है । अथर्ववेदमें ब्रह्म साक्षात्कारका फल वर्णन किया है, यह महा देखिये—

यो वै तां ब्रह्मणो वेदामृतेनावृता पुरम् ।

तस्मै ब्रह्म च ब्राह्मणश्च चक्षुः प्राण प्रजां ददुः ॥ २९ ॥

न वै तं चक्षुर्जहाति न प्राणो जरसः पुष ।

पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ ३० ॥

(अथर्व १० । २)

“ जो अमृतमय ब्रह्मपुरीको जानता है, उसको ब्रह्म और अन्य देव चक्षु, प्राण और प्रजा देने हैं ॥ जो इस ब्रह्मपुरीको जानता है, उसके चक्षु और प्राण बूढ़ावस्थाके पूर्व उसको नहीं छोड़ते । ”

इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि, ब्रह्मज्ञान होनेसे उस ब्रह्मज्ञानीको सुदृढ इन्द्रिय, दीर्घ आयुष्य और सुप्रजानिर्माणकी शक्ति प्राप्त होती है । यह ब्रह्मज्ञानका फल है । वेदातशारङ्गके अनेक लाभोंमें “ सुप्रजानिर्माण-शक्तिकी प्राप्ति ” यह भी एक लाभ है । यदि यह सत्य है तो गृहस्थाश्रममें प्रविष्ट होनेके पूर्व ही ब्रह्मविद्याका अध्ययन होना चाहिये, और उसको ब्रह्मपुरीका पता लगाना चाहिये । परन्तु उक्त आचार्य इस वैदिक सिद्धांतके विरुद्ध ही कह रहे हैं, कि पुत्रोत्पत्तिके पश्चात् यह उपनिषद् पढ़ें, इसलिये उनका मत चिंतनीय ही है । आत्मज्ञानसे गृहस्थके आचरणपर सुपरिणाम होता है, इसलिये ब्रह्मविद्याका अध्ययन गृहस्थाश्रमके पूर्वही होना आवश्यक है ।

पाठक भी इस अध्यायके मननके पश्चात् जान सकते हैं कि, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कही है कि जो पूर्व आयुमें ज्ञान होनेसे हानिकारक सिद्ध हो; प्रत्युत इस अध्यायके सबही उपदेश आबालवृद्धोंको अत्यंत लाभदायक हैं, ऐसा प्रत्येक पाठक अध्ययनके पश्चात् अनुभव कर सकता है । इसलिये इसका अध्ययन पूर्व आयुमें ही होना आवश्यक है ।

(१०) निष्काम-कर्मयोग ।

श्री० शंकराचार्यजी कहते हैं कि ज्ञान और कर्मका विरोध इस उपनिषद्में है और सर्वत्र है । परन्तु इस उपनिषद्का विचार करनेसे पता लग जाता है, कि ज्ञान और कर्मका समुच्चय इसको अभीष्ट है । यह उपनिषद् अथवा यह अध्याय कर्मयोगका निषेधक नहीं है और कर्मत्यागका प्रवर्तक भी नहीं है । देखिये इसके मन्त्रोंमें क्या क्या उपदेश कहा है ।

मन्त्र १- ' त्यक्तेन भुञ्जीथा ' यह आज्ञा यहाँ है । त्यागपूर्वक भोग करनेका उपदेश यहाँ है । " निष्काम-कर्मयोग " का बीज इसमें है । श्रीमद्भगवद्गीतामें जिन निष्काम कर्मोंकी महती प्रशंसा की गई है, उसका मूल बीज इस मन्त्रके इन पदोंमें है ।

मन्त्र २- " कर्म करते हुए सौ वर्ष जीनेकी इच्छा " करनेका उपदेश इस मन्त्रमें है । प्रथम मन्त्रमें कहे हुए निष्काम भावसे कर्म करते हुए सौ वर्ष जीनेकी इच्छा धारण करनी चाहिये । यह दोनों मन्त्रोंका इच्छा तात्पर्य है ।

इस प्रकार प्रथम और द्वितीय मन्त्रका वास्तविक कोई विरोध नहीं है, परन्तु श्री० शंकराचार्यजी कहते हैं कि पहिला मन्त्र ज्ञानीके लिये है और दूसरा मन्त्र ज्ञानके अनधिकारीके लिये है । इस प्रकार दोनोंका परस्परविरोध है । स्पष्टीकरणमें इनकी परस्पर सगति जो देखेंगे उनको इनमें कोई विरोधही नहीं दिखाई देगा । ' परमेश्वर सर्वत्र है, त्यागपूर्वक भोग करो, लालच न करो । निष्काम कर्म करते हुए सौ वर्ष जीनेकी इच्छा करो, यही एक मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं, नरको सत् कर्मका लेप नहीं लगता । " यह दोनों मन्त्रोंका तात्पर्य है । क्या इसमें परस्पर विरोध है ? वास्तवमें दोनों मन्त्रोंका आशय मिलकरही पूर्ण मानवधर्म बनता है । और इसी दृष्टिसे इन मन्त्रोंकी ओर देखना चाहिये ।

मन्त्र ३- ' आत्मघातक कर्म करनेवालोंका अघ पात होता है ' ऐसा तीसरे मन्त्रमें कहा है । तात्पर्य यह है कि कोई इस प्रकारके आत्मघातक कर्म न कर

और सब आत्मोन्नतिकारक पुष्ट्यार्थ करकेही अपना अङ्गुदय और निश्चयस्का साधन करे ।

मंत्र ४- इस मंत्रमें " मातरि-श्वा अप दधाति " यह वाक्य है । माताके उदरमें रहनेवाला गर्भस्य जीव भी कर्मोंको धारण करता है, यह इसका तात्पर्य है । पहिले जन्ममें किये हुए कर्म सस्कार रूपसे गर्भमें भी रहते हैं, यह इसका तात्पर्य है । कर्म छूटते नहीं हैं । निष्काम भावसे ही कर्मके बधनको तोड़ना चाहिये । यह इस उपनिषद्का आशय है ।

मंत्र ५- इस मंत्रमें " तद् एजति " वह ब्रह्म सबको गति देता है । ऐसा कहनेसे उसके एक विगिष्ट कर्मका उल्लेख किया है । आत्मा ही सब जगत्में हलचल करता है । इसका तात्पर्य यह है कि किसीको भी बिलकुल कर्महीन रहना असंभव है । भगवद्गीतामें भी इसी हेतुसे कहा है कि " कोई क्षणमात्र भी कर्मन करता हुआ रह नहीं सकता । " (भ गी ३।५) क्योंकि आत्माका स्वभावही हलचल-करना है । इसलिये यह मंत्र भी कर्मसूचक ही है ।

मंत्र ८- इस मंत्रमें आत्माके जो गुणबोधक शब्द हैं वे भी कर्मबोधक ही हैं । " कवि, मनीषी, परिभू " ये शब्द विशेष ध्यापारके ही बोधक हैं । तथा " अर्थान् व्यदधात् " यह वाक्य तो निःसंदेह उसके कर्मका ही बोधक है । " सब अपोंको वह ठीक प्रकार करता है । " यही उसका पुष्ट्यार्थ है अथवा स्वभाव है ।

मंत्र ९-११- में " विद्या और अविद्या ' अर्थात् आत्मज्ञान और प्रकृतिविज्ञानकी उपासना करनेका उपदेश है । यहां कईयोंके मतसे " विद्या अविद्या ' ये शब्द ज्ञान और कर्मके बोधक हैं । इस दृष्टिसे भी ये मंत्र ज्ञान और कर्मके समुच्चयका उपदेश कर रहे हैं, नकि ज्ञान और कर्मके विरोधका ।

मंत्र १२-१४- इन मंत्रोंमें ' संभूति और असंभूति " अर्थात् सधभाव और व्यक्लिभावाके कर्तव्योंका उपदेश है । सधभाव और व्यक्लिभावाके कर्तव्योंका विरोध नहीं है, मत्स्युत दोनों कर्तव्योंका समुच्चय ही इस उपनिषद्को अभीष्ट है ।

मंत्र १५- मे कहा है कि " सत्यके आवरणको दूर करो और सत्यका अवलोकन करो । " इसमें भी पुरुषार्थका ही उपदेश है ।

मंत्र १७- मे जीवात्माका नाम " क्रतु " कहा है । यह पुरुषार्थका सूचक है ।

मंत्र १८- मे " सब कर्मोंके जाननेवाले परमेश्वरकी प्रार्थना है कि वह दुष्टतारूप शत्रुके साथ हमारे द्वारा युद्ध बरवाके हमको अच्छे मार्गपरसे ले जावे । " यह भी पुरुषार्थ ही है ।

इस प्रकार इस अध्यायका प्रत्येक मंत्र श्रेष्ठ पुरुषार्थका द्योतक है । तथापि कई कह रहे हैं कि, यह उपनिषद् कर्मयोगका खडन करता है । क्या इससे और अधिक कोई आश्चर्य है ? वास्तवमें जैसा इसमें ' कर्म और ज्ञानका समुच्चय " स्पष्ट शब्दोंसे कहा है वैसेही श्रीमद्भगवद्गीतामें भी कहा है । यदि गीता सपूर्ण उपनिषदोका सार है, तो सपूर्ण उपनिषदोका भी यही अभिप्राय होना चाहिये और वैसे ही भी । परंतु कई संप्रदायवाले अपने संप्रदायके अहंकारसे इस ज्ञानकर्म समुच्चयका विरोध करते हैं । परंतु वह मत इन मंत्रोंमें नहीं है । वह उनका निज मत है । इस ईशोपनिषद्का तो स्पष्ट भाव " ज्ञान-कर्म समुच्चय ' ही है ।

(११) ज्ञान और कर्मके समुच्चयका

मुख्य हेतु ।

आत्माकी चार अवस्थायें हैं । जाग्रति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या । इन अवस्थाओंमें आत्माकी सब शक्ति प्रकट हो रही है । उक्त अवस्थाओंके नाम परमात्माके साथ वैश्वानर, तैजस, प्राज्ञ और आत्मा ये चार हैं । अर्थात् आत्मापरमात्माके साथ उक्त चारों अवस्थायें सूक्ष्म और बृहद्रूपसे सर्वाधित हैं । चारों अवस्थायें आत्माका वैभव व्यक्त करनेके लिये आवश्यक ही हैं । सनातन कालसे इन चारों अवस्थाओंमें आत्मा अपनी शक्तिका अनुभव देख रहा है ।

आत्मा	परमात्मा	अवस्था
तुषां	शुद्धात्मा	} मङ्कर्म अवस्था, (ज्ञान) निवृत्ति
सुषुप्ति	प्राप्त	
स्वप्न	तंजस	} कर्म अवस्था (कर्म) प्रवृत्ति
जागृति	वेदबानर	

इनमें दो अवस्थायें कर्मकी हैं और दो नैऋत्म्यकी हैं। चारों आवश्यक होनेके कारण ज्ञान और कर्मका समुच्चय होनाही आवश्यक है। यह कोई नहीं कह सकता है कि इनमेंसे किसी अवस्थाकी बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं। जो अवस्था नष्ट होगी, उस अवस्थामें ध्यान होनेवाली आत्माकी शक्ति गुप्त ही रहेगी उस अवस्थाके बिना वह प्रकट ही नहीं हो सकती। इसलिये जैसी आत्मा सनातन है वैसी ये चारों अवस्थायें भी सनातन ही हैं। परमात्मा भी तंजस वेदबानर आदि द्वारा कर्म करता ही है, जो सृष्टिरूपके अनादि प्रवाहसे दिखाई दे रहा है। परिच्छिन्न जीवकी भी उक्त कारणसे ही चारों अवस्थायें हैं। "चतुष्पाद् आत्मा" इसी हेतुसे कहे हैं। उसके दो पाव तोड़ने नहीं हैं। इस कारण कर्म और ज्ञानका समुच्चय ही उन्नतिका साधक है।

कई यहां ऐसा प्रश्न करेंगे कि भुवन अवस्थामें जाग्रति आदि अवस्थाएँ कहाँ हैं? इस शकाके उत्तरमें निवेदन है कि शरीरके होने और न होनेसे भुक्ति और अमुक्तिका कोई संबंध नहीं है। शरीरमें रहने हुए भी आत्मा भुक्तिका अनुभव कर सकता है और शरीरत्याग होनेपर भी आत्मा ब्रह्मकी धरण्यामें रह सकता है। भुक्तिका हेतु ही और है। "आत्माकी निज शक्तिका अनुभव करना और अपने आपको वधनोंसे अल्पिण देखना भुक्ति है। इसलिये यह शरीरमें कार्य करते हुए भी प्राप्त होती है। और इस कारण चारों अवस्थाओंका होना इसके लिये घातक नहीं है, प्रभूत आत्माकी विकसित शक्तिका अनुभव करनेके लिये इसको जाग्रतिकी आवश्यकता होगी। यही मुख्य हेतु है कि ईशोपनिषद् तथा भगवद्गीता आदिमें ज्ञान और कर्मका समुच्चय कहा है। और किसी एक ही का स्वीकार नहीं किया। आत्मा है कि पाठक इस समुच्चयका महत्त्व जानेंगे।

(१२) इस अध्यायमें आये हुए आत्मावाचक
शब्दोंका विचार ।

पहिले मंत्रमे “ ईश ” शब्द है, वह “ स्वामी, अधिपति, राजा, ” का भाव बताता है । इससे आत्माका स्वामित्व अथवा राज्यशामन किसी दूसरे “ अनीश ” पर है, यह बात सिद्ध होती है और इसलिये इस जगत्मे राज्य-शासनरूप कर्म यह आत्मा करता है यह सिद्ध है । जैसा सेवकका कर्म है वैसा स्वामीका भी कर्म है । स्वामी होनेपर कर्म छूटता नहीं है, परतु बढ़ता है ।

द्वितीय मंत्रमे “ नर ” शब्द है । यह “ नायक, नेता, चलानेवाला ” इस आशयको बता रहा है । जिनका नेतृत्व इसके पास है, उनको चलानेका और योग्य दिशासे चलानेका कार्य करना इसको आवश्यक ही है । इसलिये यह शब्द भी इसके कर्मका बोधक है ।

तीसरे मंत्रमे “ जना ” शब्द जननमात्र कर्म करनेवाले सामान्य लोगोका बोधक है । इस अवस्थामे यह केवल प्रजनन करनेका कर्म करता है, संतानकी उत्पत्ति करना ही इस अवस्थामे इसका कर्म है ।

चतुर्थ मंत्रमे “ अशन् ” शब्द है । गत्यर्थक ‘ श्ण् ’ धातूसे यह शब्द बनता है, इसलिये इसका अर्थ गतिप्रधान ही है । गति भी एक कर्मही है । ज्ञानार्थक भी यह शब्द है । तात्पर्य— ज्ञान और कर्मका इस शब्दमें समुच्चय है ।

पष्ठ और सप्तम मंत्रोंमे “ आत्मा ” शब्द है । “ सान्त्य गमन ” किंवा सतत कर्म करनेके अर्थवाला ‘ अन् ’ धातु इस शब्दमे है । इसलिये “ सतत कर्म करनेवाला ” ऐसा इसका स्वयं अपना ही अर्थ है । इसीलिये आत्माके छः लक्षणोंमे ‘ प्रयत्न ’ भी एक लक्षण है । इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, प्रयत्न, ज्ञान ये आत्माके छ लक्षण हैं और उनका ‘ अन् ’ धातुके अर्थके साथ संबन्ध है ।

अष्टम मंत्रोंमे “ कवि, मनीषी, परिभू ” आदि शब्द आत्माके विविध गुण बता रहे हैं । इसमे यह विचारणीय है कि ये ही विशेषण “ अग्नि ” देवताके भी हैं । देखिये—

त्वमग्ने प्रथमो अङ्गिरस्तमः कविर्देवानां परिभूपसि द्रतम् ॥

(ऋ. १।३।१२)

“ हे अग्ने ! तू (अग्नि-रस्-नेम) अगोमि मुख्य सत्त्वरूप (प्रथम कवि) पहिला कवि है और (देवाना व्रत) इन्द्रियोका व्रत, अथवा देवताप्रोका व्रत (परि भूषसि) सुभूषित करता है । ”

शरीरमे आत्मा सब अगोका मुख्य सत्त्व है और वह इन्द्रियाके व्यापार चलाती है तथा जगत्में परमात्मा मुख्य सत्त्वरूप है और सूर्यादिकोको चलाता है ।

इस मन्त्रमे ‘ अग्नि ’ शब्द आत्मावाचक है और उसका “ कवि ” यह विशेषण है, जो वा० य० अ० ४० के वाठवे मन्त्रमे शुद्ध आत्माका विशेषण आया है । अग्निका अर्थ वेदमे आत्मा है इसका यह एक प्रमाण है । इस विषयके अधिक प्रमाण यहां देनेकी आवश्यकता नहीं है । इससे पूर्व जो अग्निदेवताका विचार किया है, उसमे यह मन्त्र भी देखने योग्य है । अस्तु ।

एद्रहवे मन्त्रमे ‘ सत्य ’ शब्द आत्माका वाचक है । आत्मा “ सत् ” का धर्मन करती है अर्थात् “ सत्का निधामक ” आत्मा है । यह निधमनरूप कर्म बता रहा है ।

शोलहवे मन्त्रमे उक्त अर्थकाही ‘ यम ’ शब्द है । नियामक शासक, ये इसके अर्थ हैं । “ ईश ” शब्दके अर्थके साथ ही इसका संबन्ध है । “ पूषा ” शब्द पोषण करनेका भाव, “ ऋषि ” शब्द गति और जानकर समुच्चय, ‘ सूर्य ’ शब्द प्रसव ऐश्वर्यवाचक ‘ सु ’ धातुसे बननेके कारण सब जगत्की उत्पत्ति और सब जगत्का ऐश्वर्य बढ़ानेवाली आत्मा है यह भाव बताता है । इसी मन्त्रमें ‘ प्रजापति ” शब्द है उसका भाव प्रजापालनरूप कर्म है । यही भाव प्रथम मन्त्रके ‘ ईश ’ शब्दने व्यक्त किया है । “ पुरुष ” शब्द पुरियोमे रहनेका भाव बता रहा है । पूर्वोक्त चार अवस्थायें चार पुरियोमे रहनेसेही इसके अनुभवमे आती हैं । इसलिये पुरुष शब्दसे पूर्वोक्त चार पुरियोके साथ संबन्ध और वहाँके कर्म व्यक्त होने हैं ।

मन्त्र १७ मे “ ऋतु ” शब्द कर्मका ही बोधक है, यह शब्द इसका स्वभाव धर्म बता रहा है । “ शतऋतु ” शब्द जो द्रववाचक है वह भी आत्माका

वाचक है । सौ वर्ष जीवित रहकर यज्ञ करनेका भाव उस शब्दमे है । इसी-
लिये इस अध्यायके द्वितीय मंत्रमे " कर्म करते हुए महा सौ वर्ष जीनेकी इच्छा
करो ' ऐसा उपदेश किया है । उसका " शतश्रु " शब्दसे निकट संबंध है ।

अठारहवें मंत्रमें " अग्नि " शब्द गतिवाचक है क्योंकि वह गत्यर्थक
" अग् " धातुसे बनता है ।

इस प्रकार आत्मावाचक सभी शब्द पुरुषार्थके वाचक है, यह महा अत्यंत
विचार करनेयोग्य बात है । इन शब्दोंसे जो जो आत्माके गुणधर्म व्यक्त हो
रहे हैं, उनका विचार करनेसे आत्माके वास्तविक स्वरूपका पता लग जायेगा ।
और कर्म करना उसका स्वभाव है, यह बात भी इस विचारसे सिद्ध होगी ।
अब इन शब्दोंका परस्पर संबंध क्या है, इसका विचार करना है—

(१३) इस अध्यायके विशेष नामोंका परस्पर संबंध ।

इस अध्यायमें जो विशेष नाम हैं, वे आत्माकी शक्तिका वर्णन कर रहे हैं ।
कई शब्द विशेषतया केवल जीवात्माका वर्णन करते हैं और कई विशेषतासे
परमात्माका वर्णन कर रहे हैं । तथा कई ऐसे हैं कि जो दोनोंका वर्णन समान-
तासे कर रहे हैं । साधारण अवस्थासे उच्च अवस्थातक उनका कौसा क्रम है
और उनसे हमें क्या बोध मिलता है, इसका महा विचार करना है । प्रथमतः
यहां इस बातको अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि, जो परमात्माके वाचक
शब्द वैदिक वाङ्मयमें है, वे परिच्छिन्न अर्थात् मर्यादित भावके साथ जीवात्माके
भी वाचक हैं, और जो जीवात्माके वाचक शब्द हैं वे अमर्यादित अर्थके साथ
परमात्माके भी वाचक हैं । प्रायः सब शब्द दोनोंके लिये समानतासे प्रयुक्त होते
है, क्योंकि दोनोंके गुणधर्म बहुत-अंशमें समानही है, और दोनोंका पितापुत्र
संबंध सुप्रसिद्धही है । " अज, इद्र, आत्मा " आदि शब्दोंके साथ सब
पाठक परिचितही हैं, और वे जानते हैं कि, ये शब्द दोनोंके
लिये प्रयुक्त होते हैं । इसी दृष्टिसे इन शब्दोंका महा विचार करना है
और उसके द्वारा जीवात्माकी उन्नतिका मार्ग देखना है ।

परमात्मा सदा पूर्णज्ञानी है, परंतु जीवात्मा किसी कारण भिन्नज्ञान अथवा अज्ञानसे युक्त होती है, यह अज्ञानरूप जो अवस्था जीवात्माको किछो कारणविशेषसे प्राप्त होती है वह कदापि परमात्माको नहीं होती। इस अवस्थाके बोधक जितने शब्द जीवात्माके लिये प्रयुक्त होते हैं, वे सभी परमात्माके लिये प्रयुक्त नहीं होते। यह विशेषता लक्ष्यमें रखनी चाहिये। इस शब्दोंमेंसे एक " आत्म-हन् " शब्द तृतीय मंत्रमें प्रयुक्त हुआ है। आत्माका घात जो करता है वह आत्महन् होता है। जिसका जन्म और मरण नहीं है ऐसे अज और अमर " आत्माका घात " कैसे होता है ? अपनी शक्तिरा पता न होनेसेही ' आत्मघात ' होता है। इस अघ-घातका कारण अज्ञान है। यह " आत्म-हन् " शब्द उन जीवात्माओंका बोध कराता है कि, जो स्वकीय शक्तिसे अनाभिज्ञ होनेके कारण अपने आपको निर्बल समझी हुए हीन अवस्थामें गिरते जाते हैं। वे आत्मघातकी लीज अपनी शारीरिक शक्तिमेंही मस्त रहते हैं, नहीं नहीं, अपनी शक्तिके धमडसे उन्मत्त होकर बड़ेही अनर्थ करनेके लिये सिद्ध होते हैं, और प्रत्येक प्रयत्नसे गिरतेही जाने हैं।

" असु " प्राणको कहते हैं। उन प्राणोंकी जो शक्ति है वह ' असुर्य ' नामसे प्रसिद्ध है। यह वस्तुन आत्माकी शक्ति है, परंतु यह स्थूल शरीरमें कार्य करती है। इस शक्तिमेंही केवल मस्त रहनेके अथवा इस शक्तिसे स्वार्थी भाग बढानेके कारण इसकी अवत्रति होती है। इस शक्तिको नष्ट करने जब ये इस अपनी शक्तिका सबकी भलाईके लिये यत्न करेंगे, तभी इनका दोष दूर हो जायेगा और ये " आत्मघातकी " नहीं बहलायेगी।

अपनी शारीरिक शक्तिको पूर्वोक्त प्रकारके यत्नमें जो समर्पण करता है, उसकी योग्यता उच्च होती है; वह इस अवस्थामें " मर " बहलाता है। इस अवस्थामें आगे यह भोगको तिलाजलि देकर, अपनेही सुखमें कभी " नहीं रमता " इसीलिये न रमनेके कारण " मर " नाम उसके विषयमें मार्ग होता है। स्वार्थी पल्लभोगकी इच्छासे किये हुए सकाम कर्म जो आत्म-

घातके मार्गमें उसको ले जाते थे, वे अब नहीं रहे। फलभोगमें न रमनेके कारण वह निष्काम कर्म करता है और उसी कारण कर्मके बधनसे दूर होता है, यह भाव द्वितीय मन्त्रमें पाठक देख सकते हैं। जैसा निष्काम कर्म करनेवाला मत्पुरुष 'नर' कहलाता है, उसी प्रकार पूर्ण आत्मकाम परमात्मा भी जगत्में 'नर' है, क्योंकि उसका सब कर्म पूर्ण निष्काम भावसेही होना रहता है।

इस प्रकार जो निष्काम कर्म करता है, वह संपूर्ण मत्कर्म करता हुआ भी कुछ भी न करनेवालेके समान निर्लेप रहता है, अतएव कहते हैं कि वह "अपाप-विद्ध" अर्थात् निष्पाप है। पापका बलक उसके नहीं लग सकता, क्योंकि पापके मूल कारणकोही उसने दूर किया है। जो पापके कलकसे दूर है वह 'शुद्ध' है इसमें क्या शका हो सकती है? जो शुद्ध और पवित्र होता है वही "शुक्र" अर्थात् वीर्यवान् किंवा बलवान् होता है। अवद्विष्ट, दुष्ट और पापी जा हाता है वह कदापि आत्मिक बलसे यवन नहीं हो सकता। मदैव निर्दोषतावाही आत्मिक बलके साथ सबध है।

भोगोका उपभाग करनेके लिये शरीर है, जिसने फलभोग ही इच्छाका त्याग किया, उसका शरीरकी आवश्यकताही नहीं रहती। वह इसलिये 'अ-काय' कायरहित किंवा विदह अवस्थामें रहता है, तथा शरीरके साथ होनेवाले व्रणादि दोष उसको कष्ट नहीं देने। स्नायुके बलसे वह बलिष्ठ नहीं समझा जाता परन्तु उसका बल अभाौनिक हुआ करता है। वह कर्मके बधने रहता हुआ देहधारण नहीं करता, प्रत्युत आवश्यकता होनेपर स्वेच्छासे देह धारण करके जनताको उठानेका महान् सत्कार्य करता है।

वह जानता है कि अपनी 'आत्मा' मनमें भी वेगवान् है। "मनसः जयीय" मनके वेगस अधिक् वेगवान् अपने आत्माको जो मानता है वह अपने मनका स्वामी 'मनीषी' होता है। वही अपनी मनको स्वाधीन रख सकता है क्योंकि वह जानता है कि मैं मनका स्वामी हूँ और मन मेरा सेवक है।

मनके आधीन संपूर्ण इन्द्रिया और सरशरीर है। इस हेतुसे जत्र मन स्वाधीन हो जाता है तत्र सब इन्द्रिया और शरीर स्वाधीन हो जाता है और

सबपर वह अपनी शक्ति चलाता हूँ, मानो इस समय सबसे ऊपर उसके आत्माकी शक्ति होती है। वह इस अवस्थामे अपनी आत्माको 'परि-भूः' अर्थात् सब शारीरिक शक्तियोंके ऊपर प्रभाव चलानेवाला अनुभव करता है।

अपनी आत्माको वह अपने शरीरका "ईश" मानता और अनुभव करता है। मैं इस शरीरका राजा हूँ, मैं इस शरीरमे इन्द्र हूँ और मेरी शक्तिहो इस शरीरमे जाकर इन्द्रियोंसे कार्य कर रही है। इस शरीरमे "आत्मा" होनेसे स्वकीय शक्तिके साथ रह सकता हूँ, इसलिये मैं "स्वय-भू" हूँ। मैं अजन्मा हूँ, मेरी उत्पत्ति नहीं हुई, मे स्वयहो हूँ, इसीलिये "स्वयं-भू" मुझे प्रानी कहते हैं। इस रीतिका विचार करके इस अवस्थामे वह अपने आपको स्वकीय शक्तिसे अवस्थित अनुभव करता है और अपनी आत्मशक्तिसे यह शरीर चल रहा है ऐसा देखता है। आत्मा अपनी शक्तिसेही रहता है, परन्तु शरीरके अस्तित्वके लिये आत्माका रस चाहिये; आत्माकी शक्ति चाहिये। इस रीतिके विचारसे वह अपनी स्वतन्त्रताका अनुभव प्राप्त करता है और अपने आधारपर शरीरका अस्तित्व है अतएव वह शरीर परतन्त्र है ऐसा देखता है।

मैं 'एक' हूँ और मेरे एकके आधारसे शरीरकी अनेक शक्तियाँ हैं। उन अनेक शक्तियोंमे अपने 'एकत्व' का यह अनुभव करने लगता है। अनेक भिन्न पदार्थोंमे एकत्वका अनुभव करनेका अभ्यास इस रीतिसे उसको होता है।

मैं कभी कपायमान नहीं होता (अन्-एजत्), क्योंकि शरीर बानेके "पूर्य" मे वा, और शरीर नष्ट हो जानेपर भी मैं रहूँगा, और बीचकी अवस्थामें मैं शरीरको (अर्दात्) गति दे रहा हूँ। शरीरका अस्तित्व बीचकी अवस्थामे है, परन्तु मेरा अस्तित्व शरीरसे पूर्व और उत्तर कालमे भी एक जैसाही है। इस ज्ञानसे वह निर्मय होता है और अपने गौरवका वह अनुभव करता है। मुझे कोई पाशावी शक्ति नहीं दबा सकती क्योंकि पाशावी शक्तिसे कई गुणा बलवत्तर जो आत्मशक्ति है वही मैं हूँ, इस प्रकारके मननसे वह आत्मिक बलसे परिपूर्ण होता है।

वह तीनो कालमें उक्त प्रकार अपने आपको “ सत्य ” स्वरूप समझता है । किसी कालमें मैं नहीं था ऐसा कोई काल नहीं है, परंतु शरीर एक कालमें आता है और दूसरे कालमें चला जाता है । उसके आने न आनेसे अपनी आत्मशक्तिमें कोई स्थनाधिकता नहीं होती । यह अतीन्द्रियताका अनुभव इस समय वह करता है इसलिये उसको इस समय “ कवि ” कहते हैं । जो साधारण लोग नहीं देख सकते उस बानको अपनी असाधारण दृष्टिसे कवि लोग देखते हैं । वह असाधारण दृष्टि उसको इस समय होती है । इस दृष्टिके कारणही वह अपने अदर विलक्षण बलका अनुभव करने लगता है ।

वह देखता है कि शरीर धारण करनेके पूर्व उसको माताके उदरमें रहना पडा है । “ मातरि-श्या ” मैं ही हूँ ऐसा वह इस विचारसे समझता है । स्वेच्छासे देह धारण करनेके समय अथवा कर्मके प्रवाहमें पडनेके कारण द्वितीय जन्म धारण करनेके समय माताके उदरमें जाना आवश्यक है । तथा एक शरीर छोडकर दूसरा लेनेके पूर्व जो गर्भस्थानीय अवस्था है उसमें भी, पूर्व शरीर-द्वारा मेरी प्रेरणासे किये हुए कर्म, सस्काररूपसे रहते हैं । अर्थात् किया हुआ कर्म नष्ट नहीं होता । कर्म शरीरके द्वारा किया जाता है, परंतु सस्कार-रूपसे जन्मजन्मांतरतक यह रहता है । इसलिये आवश्यक है कि प्रशस्ततम कर्म ही किये जाय । और कभी ऐसे कर्म न हों कि जो गिरानेवाले हो । मैं आत्मा ही इस कर्मभूमिमें-वेदमें-कर्मकर्ता हूँ । मैं ही इस यज्ञशालामें-देहमें यज्ञकर्ता हूँ । मेरी प्रेरणासे ही यहाके यज्ञ हो रहे हैं । इसीलिये मुझे “ क्रतु ” कहते हैं । इस देहमें रहता हुआ मैं ती वर्ष यज्ञ करता हूँ इसलिये ही मैं ‘ शत क्रतु ’ हूँ । इस शतसावत्सरिक यज्ञका ध्यान बीचमें ही विघ्नोके द्वारा होना उचित नहीं । कुविचाररूपी राक्षस सहस्रोकी संख्यामें हैं जोकि इस यज्ञका विध्वंस कर रहे हैं । परंतु मैं इसका अवश्य निविघ्ननासे समाप्त करूंगा ।

मैं “ पूषा ” हूँ, क्योंकि इस शरीरकी पुष्टि मेरी शक्तिसे हो रही है । शरीरकी पुष्टि मेरे बिना नहीं हो सकती । मैं ही इस शरीरका और मन आदि संपूर्ण इन्द्रियोका नियमन करनेवाला होनेसे यहा “ यम ” हूँ । यम और नियमोके पालन करने द्वारा सबका यथायोग्य रीतिसे नियमन अवश्यही करूंगा ।

समयपूर्वक ब्रह्मचर्यादिका यथायोग्य रीतिसे पालन करता हुआ सु-प्रजा उत्पन्न करता उस सुप्रजाका उत्तम प्रकारसे पालन करूंगा । क्योंकि मेरे बिना मेरे सत्तातिका परिपालन कौन करेगा । “ प्रजा-पति ” का धर्म पालन करना मेरे लिये आवश्यक ही है । मैं “ प्राजापत्य ” ही हूँ । इसलिये सुप्रजा निर्माण करके उनका योग्य पालन करना मेरा योग्य और श्रेष्ठ कर्तव्य है । “ सूर्य आत्मा जगत्स्तस्थुषश्च । ” (ऋ १।११।१) स्यावर जगमका आत्मा ही सूर्य है । यहा पारोरमें शरीरादि स्यावर और मन आदि जगम पदार्थोंका मैं आत्मा हूँ इसलिये यहा मैं ही “ सूर्य ” हूँ । य मेरे सप्तरस्मी सात किरण सप्त इन्द्रियोमें प्रकाशकर रहे हैं, पेही मेरे (सप्ताश्व) सात घोड़े हैं । येही “ सप्त ऋषि ” हैं और ऋषियोंका “ ऋषि ” आत्मारूपस मैं यहां किराजमान हूँ ।

यहा मेरी उपस्थिति होनेसे सब शरीर पवित्र रहता है और मेरे जानेसे यहां सब अमंगल हो जाता है, इसलिये यहाका सब कल्याण करनेवाला मैं ही “ कल्याण-तम ” हूँ ।

इस देहरूपी पुरीका ‘ ईश्वर ’ मैं हूँ । ‘ पुरीष ’ मेरा नाम है । पुरीमें बसनेके कारण मुझे “ पुरीष ” कहते हैं । इन चार पुरियोंमें रहना हुआ मैं जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुषी इन चार अवस्थाओंका अनुभव करता हूँ । येही ओंकारक चार पाद कमल अ, उ, म और अर्धमात्रा सजासे सुप्रसिद्ध हैं । इस प्रकार “ ओंकार ” मेरे चारो अनुभवोंका वर्णन कर रहा है । स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण ये इन चार पुरियोंके नाम है और उनके चार सक्ते ओंकारमें हैं । चारो अवस्थाओंका अनुभव करनेवाला मैं किसी अवस्थाके होने न होनेसे गष्ट नहीं होता, इसीलिये मैं अपने प्राणको “ अ-ह ” अर्थात् अ-हेय समझता हूँ । यह मेरी सनातन सत्ता है ।

पूर्वोक्त सप्तऋषि जिसमें हवन कर रहे हैं वह आत्मानि मैं ही हूँ । यही आत्माकी “ अग्नि ” है जो इस सत्सर्ववत्परिक “ पुरुषयज ” का अधिष्ठाता “ देव ” है । यही सब कर्मोंको जानता हुआ, इस शरीररूपी रथमें बैठकर अपने पूर्वोक्त बंधवका अनुभव करता हुआ प्रगति करता है । अस्तु ।

इस उपनिषद्मे जो आत्माका वाचक शब्द है उनका जीवात्माने विषयमे जो अर्थ लेना आवश्यक है और जिस अर्थका चिंतन करता हुआ, अथवा परमात्माके जिन गुणोका चिंतन करता हुआ जीवात्मा, अपने अंदर उन सद्गुणोका विवास करके उन्नत हो सकता है, उनका वर्णन ऊपर किया गया है । इन शब्दोका परमेश्वरविषयक वर्णन प्रसिद्ध है और वह आगे आ जायगा । इसलिये उसका यहा पुन वर्णन करनेकी आवश्यकता नहीं है ।

(१४) आत्मज्ञानकी आवश्यकता ।

जो ज्ञान प्रगतिके लिये अत्यंत आवश्यक है वह “ आत्म-ज्ञान ’ ही है । साधारणतः बाह्य सृष्टिके ज्ञानसे लोग अपनी उन्नति करनेका यत्न करते हैं, और प्रायः ऐसे लोग आत्माकी शक्तिके विषयमे अनभिज्ञ ही रहते हैं । इनके प्रयत्नसे ही जगत् अशांति फैलती है । येही आसुरी शक्तिसे काम करनेवाले लोग हैं ।

जो देवी शक्तिसे युक्त होते हैं वे आत्माकी शक्तिका ज्ञान संपादन करते हैं । ओर साथ साथ जगत्के पदार्थोका भी विज्ञान प्राप्त करते हैं । और दोनोंके संयोगसे ऐसी उन्नति करते हैं कि जो सबकी भलाईके लिये कारणीभूत होती है ।

शरीरका संचालक आत्मा है और जगत्का प्रवर्तक परमात्मा है । दोनोंके गुणधर्मोका ज्ञान प्राप्त करना आत्मविद्याके अध्ययनसे होना है । पहिले कहाही है कि बहुत अंशमे दोनोंके गुणधर्म एक जैसे ही हैं । एकका प्रमाण और कार्यक्षेत्र छोटा और दूसरेका प्रमाण और कार्यक्षेत्र अपरिमित है । इन क्षेत्रोके परिमित और अपरिमितताको पृथक् किया जायगा, तो बहुतसे गुणधर्म दोनोंके एक जैसे दिखाई देंगे । इसीलिये दोनोंके नाम एक जैसे ही हैं ।

इस आत्माके गुणधर्म जाननेसे, अपनी शक्ति क्या है और मैं क्या कर सकता हू इसका ज्ञान होता है, और यही ज्ञान उन्नतिवा हेतु है । जो जगत्के गुणधर्मोको जानता है, परंतु अपने गुणधर्मोको नहीं जानता, उसकी अवनतिकी कोई सीमा नहीं है । इसीलिये आत्माके ज्ञानकी अत्यंत आवश्यकता है ।

प्रत्येकके आँसूके सामने जगत् है, इसलिये प्रत्येक मनुष्य जगत्का कुछ न कुछ जान रखता ही है। परंतु आत्मा वस्तुतः जगत्से भी बड़ा है, और जगत्से भी अधिक प्रत्यक्ष है; परंतु स्थूल इन्द्रियोसे उसका दर्शन न होनेके कारण उसके विषयक ज्ञान प्राप्त करनेमें बहुत धोड़े लोग प्रयत्न करते हैं। इसीलिये वेदमें इसीका मुख्यतः वर्णन विविध रीतियों और अलंकारोंके द्वारा किया हुआ है। आप किसी देवताके मंत्र लीजिये, उसमें अंततः अथवा पूर्णतः इसी आत्माका वर्णन दिखाई देगा। परंतु वैदिक रीतिसेही उसको देखना चाहिये। अन्य बातोंका वर्णन गौण रीतिसे है, और प्रत्येक प्रकरणमें इसीका वर्णन मुख्य है, इसका हेतु यही है।

आत्मा और जगत् इन दोनोंके ज्ञानका समुच्चय उन्नतिका साधक है, यह बातानेके लिये ही इस अध्यायका "विद्या अविद्या" प्रकरण है। इसलिये अब इसी विषयका विचार करेंगे—

(१५) विद्या और अविद्या

"विद्या और अविद्या" से किसका बोध लेना है इसका अब विचार करना है। प्रायः भाष्यकारोंमें इन शब्दोंके अर्थके विषयमें मतकी एकता नहीं है। देखिये—

"विद्या" = { श्री. शंकराचार्य) देवता-ज्ञान । (श्री रामानुजशिष्य आरायण-प्रकाशिका) ब्रह्मोपासना, परमात्मोपासना । (श्री माध्व० जगदीश विवरण) ईश्वरका यथार्थ ज्ञान । (श्री स्वा दयानंद सरस्वती) शब्दायतनब्रह्म-विज्ञानमात्र अर्थात् वैदिक आचरण; आत्मशुद्धान्त. करणसंयोगधर्मजनित यथार्थ-दर्शन ।

"अ-विद्या" (श्री रा०) कर्म । (श्री रा. भा. प्र.) कर्म । (श्री भा. ज. वि.) अयथार्थ ज्ञानकी निन्दा । (श्री स्वा द) अनित्यानुचिदुत्तानात्मसु नित्यानुचि-गुणात्मत्वातिरविद्या, इति ज्ञानादि गुणरहित वस्तु कार्यकारणात्मक जड परमेस्वरसे भिन्न ।

ये अर्थ इस समयक लिये गये हैं। इनमें जो जगत्सूत्र आचार्य हैं उनके अर्थोंपर हस्ताक्षेप करनेका हमें अधिकारही नहीं है। तथापि जब अर्थोंमें

कई अर्थोंकी स्वीकृति करनेपर मन्त्रोंके अर्थोंकी सगति लगती है वा नहीं, इसका विचार यहा करना चाहिये । इस अध्यायमें विद्या अविद्या प्रकरणमें तीन मन्त्र हैं । उनका शब्दायं निम्न प्रकार है—

“ (१) जो केवल अविद्याकी उपासना करते हैं वे अंधेरेमें जाते हैं, और जो केवल विद्यामें रमते हैं वे उससे भी घोर अंधेरेमें जाते हैं ।

(२) विद्या और अविद्याका फल भिन्न हे ऐसा ध्यानिधौसे हम सुनते आये हैं ।

(३) जो विद्या और अविद्याका समन्वय करते हैं, वे अविद्यासे मृत्युको दूर करके विद्यासे अमृत प्राप्त करते हैं ॥ ”

श्री० शंकराचार्यजी विद्या और अविद्याका अर्थ क्रमशः देवताज्ञान और कर्म करते हैं । परंतु ये अर्थ तीसरे मन्त्रके भावके साथ सगत नहीं होते । कर्मसे स्वर्ग प्राप्त होकर जन्ममृत्यु होता है । परंतु तीसरे मन्त्रमें “ अविद्यासे मृत्युको दूर करनेका वर्णन ” है, इसलिये कर्मसे मृत्युको दूर करनेकी सम्भावना न होनेके कारण यह अर्थ नहीं । तथा देवताज्ञानसे भी अमृत अर्थात् मोक्ष मिलना नहीं है । इसलिये ये अर्थ ठीक नहीं दीखते । “ अमृत ” शब्दका अर्थ बदलकर “ देवतात्मभाव ” ऐसा अर्थ इन्होंने किया है । यह भी ठीक नहीं । विद्या अविद्याके अर्थ उक्त प्रकार कृत्रिम माननेसे अमृत शब्दका अर्थ भी बदलना पडा है । विद्या शब्दके व्यापक अर्थका सकोच करके “ देवताज्ञान ” ऐसा सकुचित अर्थ करने, तथा “ अ-विद्या ” शब्दका कृत्रिम बनावटी अर्थ “ कर्म ” ऐसा करनेकी कारणही “ अमृत ” शब्दके अर्थका सकोच करना पडा है । परंतु ऐसा करनेकी कोई आवश्यकता नहीं ।

इस आपत्तिको हटानेके लिये कश्चिने यह उपाय लिखा है कि “ अविद्या ” शब्दका अर्थ “ सकाम कर्म ” करना । परंतु यह अर्थ तीसरे मन्त्रमें कष्ट देता

है क्योंकि वहाँ " निष्काम कर्म " ऐसा अर्थ उचित दौखता है । इसलिये ये अर्थ ठीक नहीं है ।

श्री यध्वाचार्यजीका अर्थ " अयथायं ज्ञानकी निदा " यह विलक्षणही है । यह अविद्या शब्दसे क्या निकलता है यह भी समझना कठिन है । अग्य अर्थोंका विचार करनेके पूर्व हम अंतर्गत भ्रमाणोसे इन शब्दोंका अर्थ करनेका यत्न करते हैं—

इस अध्यायके प्रथम मन्त्रके प्रथम पादके साथ " विद्या अविद्या " का संबंध है, ऐसा पहिले कहाही है । वह प्रथम चरण यह है ।

“ ईशा यास्यं इदं सर्वं । ”

“ ईश्वर इस सपूर्ण विश्वमें व्याप्त है । ” यह इसका भाव है । “ ईश ” शब्दकी सापेक्षतासे यह विश्व “ अनीश ” है ऐसा स्वयसिद्ध होता है । अनीशके ऊपरही ईशका स्वामित्व है । जड़के ऊपरही चेतनका अधिकार है । ईश शब्दके वाचक अन्य शब्द इस अध्यायमें “ आत्मा, ब्रह्म, सत्य, प्रजापति (प्राजापत्य), यम, पुरुष, एक ” आदि हैं । इनकी क्रमशः निम्न कोष्ठकमें रखा है—

ईश	अनीश
आत्मा	अनात्मा
ब्रह्म	जगत्
सत्य	असत्य
यम	शाम्य
निर्यता	नियम्य
पुरुष	प्रकृति
एक	अनेक
प्रजापति	प्रजा
स्रष्टा	सृष्टि
(ईशा)...यास्यं...	(इदं सर्वं)

इससे ' ईश और इदं ' शब्दोंसे किसका बोध लेना है, इस बातका ज्ञान हो सकता है । दोही पदार्थ है, एक पुरुष और दूसरी प्रकृति । दोनोंका ज्ञान होना आवश्यक है । केवल किसी एकका ज्ञान होनेसे कार्यभाग नहीं हो सकता । इसलिये उक्त शब्दोंके साथ विद्या शब्दका प्रयोग करेंगे—

ईश -विद्या	अ-नीश-विद्या
आत्म -विद्या	अ-नात्म-विद्या
ब्रह्म -विद्या	अ-ब्रह्म -विद्या
०० -विद्या	अ-०० -विद्या

दोनों स्थानोंसे समान शब्दोंकी हटानेसे " विद्या, अविद्या " ये दोही शब्द अवशिष्ट रहते हैं । पूर्वोक्त कोष्ठकोके अनुसंधानसे इन शब्दोंका अर्थ निम्नलिखित प्रकार होता है—

(१) विद्या = आत्माका ज्ञान ।

(२) अविद्या = जगत्का विज्ञान ।

ये अर्थ प्रथम मंत्रके अनुसंधानसे होते हैं । सब ब्राह्म प्रमाणोंकी अपेक्षा अंतर्गत प्रमाण अधिक बलवत्तर होता है, इसलिये ये अर्थ अंतर्गत प्रमाणोंसे प्राप्त होनेके कारण अधिक प्रामाणिक हैं । इस विद्या अविद्याके विषयमें श्रुति भी क्या कह रही हैं देखिये—

विद्याश्च वा अविद्याश्च यच्चान्यदुपदेश्यम् ।

शरीरं ब्रह्म प्राविशाद्वचः सामाथो यजुः ॥ (अपर्व. ११।८।२३)

" विद्या, अविद्या तथा और जो कुछ उपदेश करने योग्य है, यह ऋक्, यजुः, साम और (ब्रह्म) जावरूपसे शरीरमें प्रविष्ट हुआ है । "

इस मंत्रमें कहा ही है कि (विद्या) आत्मज्ञान जैसा उपदेश करनेयोग्य है, उसी प्रकार (अ-विद्या) सृष्टिविज्ञान भी पढ़नेयोग्य है, तथा इससे भी भिन्न और (अन्यत् उपदेश्य) अन्य ज्ञान उपदेश करनेयोग्य है । पाठक

पूछेंगे कि वह तीसरा क्या है ? विद्या अविद्याके "संबंधका ज्ञान" को है वह तीसरा उपदेश्य भाव है ।

(१) एक आत्माका ज्ञान, (२) दूसरा जगत्का विज्ञान और (३) तीसरा आत्मा और जगत्के परस्पर संबंधका परिज्ञान है । केवल आत्मज्ञान अथवा केवल जगद्विज्ञान वैसा लाभकारी नहीं हो सकता, जैसा दोनोंका एकट्ठा ज्ञान हो सकता है । अर्थात् दोनोंके संबंधके परिज्ञानका भी बड़ा भारी महत्त्व है । यही बात इस अध्यायमें कही है । देखिये वेही पूर्वोक्त तीनों मंत्र—

" (१) केवल प्रकृतिविद्याकी जो भक्ति करते हैं वे गिरते ही हैं, परंतु जो केवल आत्मविद्यामें ही रमते हैं वे भी उससे अधिक अवनत होते हैं ।

(२) आत्मज्ञानका और जगद्विज्ञानका फल भिन्न भिन्न है ऐसा हम ज्ञानियोंके उपदेशमें सुनते आये हैं ।

(३) जो आत्मज्ञान और जगद्विज्ञानको साथ साथ लाभकारी समझते हैं, वे जगद्विज्ञानसे दुःखोंको दूर करके, आत्मज्ञानसे अमृतको प्राप्त करते हैं । "

जगद्विद्याके ज्ञानसे ऐहिक योगसेष ठीक चलता है और आत्मज्ञानसे आत्मिक शक्ति और शांति प्राप्त होती है । यदि केवल जगत्के विज्ञानमें ही लोग मस्त रहेंगे और आत्मज्ञानकी ओर जायेंगे ही नहीं, तो इस अवस्थामें वे जगत्के भोग बहुत मगझेंगे, यह बात ठीक है; परंतु उनके प्रयत्नसे आत्मिक शांति न होनेके कारण लोग इनकी सगतिसे अधिकाधिक दुःखोंमें ही गिरते जायेंगे । तथा दूसरे पक्षमें जो लोग केवल आत्मज्ञानमें ही रमेंगे और जगद्विज्ञानका विचार बिल्कुल छोड़ देंगे, तो वे भी अवनत ही होंगे, क्योंकि ऐहिक तथा स्थूलदेहविषयक स्वस्थता उनको विना सृष्टिविद्याके प्राप्त नहीं हो सकती । इस प्रकार ये दोनों केवल एक एक विद्याके उपासक होनेके कारण अयोगिको प्राप्त होने हैं ।

इसलिये दोनों विद्याओंका समन्वय करनेकी सूचना इस अध्यायमें कही है। दोनों विद्याओंको यथायोग्य प्रमाणमें जाननेसे भौतिक विद्यासे ऐहिक सुख प्राप्त होते हैं और आत्मिक-विद्यासे अभौतिक आनंद मिलता है। इस प्रकार मनुष्य सीधा उन्नतिके मार्गपर चलनेका अधिकारी होता है।

यह ४० वा अध्याय तत्त्वज्ञानका है, इसलिये इसमें जो यह सूचना दी गई है वह अत्यंत उपयोगी है। शिक्षा-प्रणालीका विचार करनेवाले इससे अपनी शिक्षा प्रणाली ठीक कर सकते हैं। दूसरे लोक भी दोनों विद्याओंको जाननेका यत्न करके अपना अभ्युदय और निश्चयस्का मार्ग सुगम कर सकते हैं। आधुनिक मतमतातरके झगडोसे यदि कुछ हानि हो गई है, तो यही है कि इस सम विकासके तत्त्वकी ओर किसीने ध्यान नहीं दिया है। और प्रत्येक मता-भिमानो अपना अपना ही राग अलाप रहा है। परंतु इन तीन मंत्रोंका पुनः पुनः विचार करनेसे सब शकाओकी निवृत्ति होकर योग्य मार्ग दिखाई देता है। आशा है कि पाठक इन मंत्रोंका और भी अधिक विचार करेंगे।

(१७) संभूति और असंभूति ।

पूर्वोक्त विद्या-अविद्याके प्रकरणके समानही यह संभूति और असंभूतिका प्रकरण अत्यंत विचार करनेयोग्य है। इन शब्दोंके अर्थ जो इस समयतक भाष्यकारोंने किये हैं वे नीचे दिये हैं—

“ संभूति ” (श्री. शं०) सृष्टि, कार्यब्रह्म हिरण्यगर्भ आदि । (श्री० रा० ना० प्र० , समाधि । (श्री० मा०) श्री हरीका जगत्कतृत्व जो मानते हैं। (श्री० स्वा० द०) महदादि रूपसे परिणत सृष्टि ।

“ असंभूति ”—(श्री० शं०) मूल प्रकृति । (श्री० रा० ना० प्र०) समाधिके अंगभूत निषिद्ध कर्मसे निवृत्ति । (श्री० मा०) हरीका जगत्का सहार करनेका धर्म जो मानते हैं। (श्री० स्वा० द०) अनादि अनुत्पन्न मूलप्रकृतिरूप सत्त्वरजतमोगुणभय जड वस्तु ।

इस अर्थात्ता विचार करनेके पूर्व एक बात महा कहना आवश्यक है, वह यह है कि श्री० शंकराचार्यजी सम्भूति असम्भूतिके अर्थ जो पहिले मंत्रमें मानते हैं वेही अर्थ तीसरे मंत्रमें मानते नहीं, परन्तु उनके बिलकुल उल्टे अर्थ मानते हैं । उन्होने लिखा है कि—

संभूति च विनाशं चेत्यत्राऽव्यर्णलोपेन निर्देशो द्रष्टव्यः ।

मद्वतिलयफलध्रुव्यानुषोधात् ॥ (ईश० उ० शा भाष्य १४)

“ सम्भूति च विनाशं च ” इस १४ वे मंत्रमें सम्भूति और विनाशके पूर्व अकारका लोप हुआ है ऐसा समझना उचित है ।। अर्थात् ये संभूति शब्दके स्थानपर “ असम्भूति ” की और असम्भूतिके स्थानपर “ सम्भूति ” की कल्पना करनेको कहते हैं ।। इस कथनसेही यह सिद्ध होता है कि इनके संभूति असंभूतिके अर्थ तीनों मंत्रोंमें ठीक प्रकार नहीं लग सकते । जो अर्थ अपने अकरणमेंही सर्वत्र उपयोगी नहीं होते वे अर्थ किस प्रकार माने जा सकते हैं ? और जिन अर्थोंके लिये ‘ अ ’ कारके लोपकी कल्पना बरभी पड़ती है वे ठीक भी किस रीतिसे हो सकते हैं ? तथा अकारलोपकी कल्पना किस व्याकरणके किस नियमसे मानी जा सकती है ? यह व्याकरणविरुद्ध कल्पना है ऐसा श्री० जयतीर्थ जी ही कहते हैं—

अकारलोपेन संभूतिग्न्यास्तमित्यपूर्वे व्याकरणवैशालम् ॥

(श्री जयतीर्थ विवरण १४)

“अकार लोपकी कल्पना करके सम्भूतिकेही अर्थ अव्याकृत किंवा असम्भूति करना यह अपूर्व व्याकरणका कोशल्प है ।” यद्यपि यह भाषा उपहासात्मक है, और इसलिये हमें उसे स्वीकार नहीं करना चाहिये, तथापि मूल आशय असत्य नहीं है । तात्पर्य अकारलोप मानकर अर्थ बरना श्रुतिप्रामाण्यही दृष्टिसे भी उचित नहीं है . श्रुतिको प्रमाण मानने हुए उसके शब्दोंके पूर्व अकारकी कल्पना करनेसे शब्दोंके विपरीतही अर्थ हो सकते हैं । इसलिये ऐसी कल्पना करनी न पड़ेगी ऐतद्ही अर्थ हमको बूझने चाहिये । इनका विचार करनेके पूर्व संभूति असंभूतिके तीनों मंत्रोंका वाच्यार्थ यहाँ देखिये—

“(१) जो असंभूतिकी उपासना करते हैं वे अंधेरेमें जाते हैं परंतु उससे भी गहरे अंधेरेमें वे जाते हैं जो कि संभूतिमेंही रमते हैं ।

(२) संभूति और असंभूतिका फल भिन्न है ऐसा हम शानियोंके उपदेशमें सुनते आये हैं ।

(३) संभूति और असंभूतिको एक साथ उपयोगी जो समझते हैं, वे असंभूतिके द्वारा मृत्युको दूर करके, संभूतिके द्वारा अमृतको प्राप्त करते हैं । ” (वा. य. ४० म. ९-११; ईश. उ. १२-१४)

अब पाठकही विचार करें कि पूर्वोक्त अर्थोंमेंसे कौनसे अर्थ किस दृष्टिसे उपयोगी हो सकते हैं । हमारी दृष्टिसे इन शब्दोंका संबंध प्रथम मंत्रके द्वितीय पादसे है और उसके विचार करनेसे इन शब्दोंका अर्थ स्वयही स्पष्ट होना संभवनीय है और उस अवस्थामें अकारलोपकी कल्पना करनेकी कोई आवश्यकता भी नहीं । देखिये प्रथम मंत्रका द्वितीय पाद—

यत्किं च जगत्यां जगत् ॥

यह द्वितीय पाद है । प्रथम पादमें कहा है कि “ ईश्वर व्यापता है इस सब विश्वमें । ” (ईशा वास्यं इदं सर्वं) इसके ‘सर्व’ पदकी व्याख्या इस द्वितीय पादमें की है । जो कुछ जगतीमें जगत् है उस सबमें ईश्वर व्यापक है । यह इन दोनों पादोंका अर्थ है । हमारे इस प्रकृत प्रकरणका अर्थ निश्चय करनेके लिये “ जगत्यां जगत् ” इन दो शब्दोंका आशय देखना आवश्यक है । “ जगत् ” के समुदायका नाम है “ जगती ” । इसलिये “ जगत्यां जगत् ” शब्दमें ‘समुदाय और व्यक्ति’ की कल्पना है । ‘समष्टि व्यष्टि-रूपसे जो है उस सब त्रिदवमें ईश्वर व्यापता है’ यह आशय उक्त मंत्रार्थका आ । अब और इसका अर्थ करनेके लिये निम्न कौटक देखिये—

जगत्यां	- X -	जगत्
जगती		जगत्
सृष्टि		एक पदार्थ

समूह	व्यक्ति
समष्टि	व्यष्टि
सघ, जाति	एक व्यक्ति
मानवजाति	एक मनुष्य
सभूति	ब-सभूति

“ जगत्यां जगत् ” इन शब्दों से जो गूढ़ भाव व्यक्त होता है वह उक्त कोष्ठकमें दिया है । इनके कोशोंमें दिये हुए अर्थ नीचे देता हूँ—

(१) ‘ स+भू ’ = मिलना, एक होना, सबधित होना ।

(२) समद—मेल, मिलाफ, एकता, सहकार, सहयोग ।

(३) समूत—मिला हुआ ।

(४) सभूति—समेलन, मिलना, एक होना, सघटना

(५) सभूय—एक होकर, साथ होकर, सहकार्य करके
सघ बनाकर

(६) सभूय समुत्थान—व्यापारी सघ हिस्सेदार होकर
व्यापार करना, मिलकर ऊपर उठनेका
यत्न करना, मिलकर एक होकर
दाम्पत्य हमला करना.

ये अर्थ देखनेसे पाठकोंको पता लग जायगा कि “ सभूति ” शब्दमें “ सघ ” का भाव है । इसका अधिक विचार करनेके लिये “ स+भू ” शब्दोंसे बने हुए शब्दोंका प्रयोगही देखिये—

यणिकप्रभृतयो यत्र कर्म सभूय कुर्वन्ते ।

तत्संभूय समुत्थानं व्यचहारपदं स्मृतम् ॥

(नारद स्मृति)

“ बैद्य आदि लोग मिलकर (सभूय) सहकारिताके साथ व्यवहार करते हैं, उस व्यवहारको “ सभूय समुत्थान ” कहते हैं । ”

यह "संभूय समुत्थान" अर्थात् सहकारिताका व्यवहार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रोंमें अपने अपने कार्यके लिये हुआ करता है । (१) ब्राह्मण धर्मजागतिके लिये (२) क्षत्रिय शत्रुपर हमला करनेके लिये, (३) वैश्य व्यापार व्यवहार करनेके लिये और (४) शूद्र कारीगरीके सघ बनाकर अपना कार्य चलानेके लिये अपने अपने वर्णोंमें संध बनाते हैं । यद्यपि वर्णोंके धर्मोंके अनुसार प्रत्येक वर्णका 'संभूय-समुत्थान' अर्थात् सहकारी सघ भिन्न भिन्न हेतुके लिये हुआ करता है तथापि सघकी कल्पना सर्वत्र एकसी ही है । तथा—

संभूय स्वानि कार्याणि कुर्यद्भिरिह मानवैः ।

अनेककर्मयोगेन कर्तव्यांशप्रकल्पना ॥

हेमकारादया यत्र शिल्पं संभूय कुर्यते ।

कर्मानुरूपं निर्वेशं लभेरंस्ते यथांशतः ॥

(बृहस्पति स्मृति)

" जो मनुष्य मिलकर, सघ बनाकर अपने अपने व्यवहार करते हैं उनके कर्मके अनुसार लाभमें उनको भाग देना चाहिये । सुनार आदि शिल्पी जहा सघ बनाकर कार्य करेगे, वहा उनके कार्यप्रवीणताके अनुसार उनको लाभ मिलना चाहिये । "

इत्यादि स्थानोंमें "स+भू" धातुसे बने हुए 'संभूय' शब्दका प्रयोग देखने योग्य है । यही कल्पना 'संभूति' में है । तात्पर्य 'संभूति' शब्दसे संधभावकी कल्पना व्यक्त होती है । अर्थात् "असंभूति" शब्दसे व्यक्तिभावकी भावना प्रकट होती है । संधधर्म और व्यक्तिधर्मका इस प्रकरणमें वर्णन है यह बात उक्त स्पष्टीकरणसे ज्ञात हो सकती है । अब इस अर्थको स्वीकार करके उक्त मंत्रोंका भाव देखिये—

" (१) जो केवल व्यक्ति स्वातंत्र्यके भक्त होते हैं वे गिरते हैं, परंतु जो केवल संधशक्तिमें ही रमते हैं वे भी उनसे अधिक गिरते हैं । (२) व्यक्तिभावका और संधभावका फल भिन्न भिन्न है ऐसा हम क्षानियोंके उपदेशसे सुनते आये हैं । (३) जो व्यक्तिभाव और संधभावको साथ साथ उपयोगी समझते हैं वे व्यक्तिभावसे दुःखोंको दूर करके संधभावसे अमर होते हैं । "

व्यक्ति धर्मका फल यह है कि उसके पालनसे व्यक्तिकी सत्ता उत्तम प्रकारसे रहती है । स्नान, ध्यान, भोजन व्यायाम आदिसे व्यक्तिधर्मका पालन होनेके कारण व्यक्तिकी सत्ता सुरक्षित रह सकती है । परंतु एक एक व्यक्ति सुरक्षित होनेपर भी संघभावके बिना उनमें बल नहीं बढ़ सकता । संघधर्मसे एक लाभ है और व्यक्तिधर्मसे दूसरा लाभ है । इसलिये उन्नति चाहनेवाले मनुष्योंको चाहिये कि वे व्यक्तिधर्मके पालनसे प्रत्येक व्यक्तिकी उत्तम अवस्थामें रहनेका अवसर दें, और संघधर्मके पालनसे अपनी संघशक्ति बढ़ाते हुए जातीयताके साथ अमर बने । प्रत्येक मनुष्य यद्यपि मरणधर्मी है तथापि वह अपनी जातीय भावसे अमर ही है ।

“समूति असमूति” के प्रकरणमें यह उपदेश है कि संघभाव और व्यक्ति-भावका समविकास ही आवश्यक है, वैयक्तिक स्वातंत्र्य और संघव्यक्तिके ऐसे नियम बनाने चाहिये कि जिनसे किसी एकका घात न हो और दोनोंका समविकास होकर सबकी समायोग्य उन्नति हो सके । तत्त्वज्ञानके अध्यायमें मनुष्यधर्म और व्यक्तिधर्मका अवश्य विचार होना चाहिये । व्यक्तिकी जाति और राष्ट्रके साथ कंसा बर्ताव होना चाहिये, तथा जातिका अथवा राष्ट्रका व्यक्तिके साथ कंसा बर्ताव होना योग्य है, इसका योग्य उत्तर इस प्रकरणमें पाठक देख सकेंगे ।

जिस प्रकार ज्ञानक्षेत्रमें आत्माका ज्ञान और जगत्का ज्ञान साथ साथ आवश्यक है, उसी प्रकार कर्म क्षेत्रमें व्यक्तिके और समूहके कर्मोंका और परस्पर संबंधोंका विचार होना चाहिये । वही विचार इस प्रकरणमें किया गया है । प्रथम मनुष्यके साथ इन प्रकारोंका विचार करनेसे यह भाव स्पष्ट हो जाता है । यह अर्थ अनंत प्रमाणोंके विचारने होनेके कारण अधिक सद्युक्तिरू है ।

इस अर्थमें भाष्यकारोंके अर्थ आ जाते हैं । परमाणुसंबंधका नाथ सृष्टि है और विस्तरे हुए अल्प अल्प विभक्त परमाणु होनेसे वही मूल प्रकृति है । अर्थात् परमाणुओंका संघ ‘समूति’ कहते भाष्यकारोंने लिया है, और परमाणुओंके विभक्त स्थिति ‘असमूति’ से ली है । अर्थात् ‘संघभाव और

जसघमाव " ये अर्थ भाष्यकारोंको भी अभीष्ट है । यदि येही मूल अर्थ लिये जायेंगे तो अर्थका गौरव अधिक होगा । इसका पाठक भी अधिक विचार करें ।

(१८) द्वैतवाद और अद्वैतवाद

तत्त्वज्ञानका विचार करनेके समय द्वैतवाद और अद्वैतवादका विचार होना आवश्यक ही है, और उपनिषदोंका विचार होनेके समय इस वादको दूर नहीं किया जा सकता । तथापि सांप्रदायिक झगडोंसे दूर रहना ही विचारी पाठकोंको उचित है ऐसा हमारा विचार हो रहा है । इस वादको सांप्रदायिकोंने इतना खोचा है कि उसपर अब और खेंचनेसे कोई लाभ होना नहीं है ।

वास्तविक द्वैत है वा अद्वैत है, इसका विचार करते समय अनुभवको ही अंतिम कसौटी मानी जायगी तो निम्न प्रकार भावना पडता है—

आत्माकी चार अवस्थाएँ	(~) तुर्या.. अज्ञेयस्थिति	} अद्वैतका अनुभव	५ ५ ५
	(म) सुषुप्ति . निर्विकल्प समाधि		
	(उ) स्वप्न . सविकल्पसमाधि	} द्वैतका अनुभव	
	(अ) जाग्रति... उपासनाकी अवस्था		

आत्माकी चार अवस्थाएँ हैं, उनमें दो अवस्थाओंमें द्वैतका अनुभव है और दूसरी दो अवस्थाओंमें अद्वैतका अनुभव है । प्रत्येक मनुष्यको इन चारो अवस्थाओंका अनुभव है । यदि आत्माकी ये चारो अवस्थाएँ हैं तो द्वैत भी है और अद्वैत भी है । पाठकोसे यहां निवेदन है कि वे सांप्रदायिक झगडोंमें न जाय । उपनिषदोंमें और वेदमें भी ये आजकालके संप्रदाय नहीं है । वेद कहता है कि आत्माकी चतुर्विध दशिन उक्त चार अवस्थाओं द्वारा अनुभवमें आती है । यही " चतुष्पाद आत्मा " है । वेदमें आत्माके चारो पादोंका वर्णन कई स्थानोंमें है । दो पादोंमें हम द्वैतका अनुभव कर रहे हैं और अन्य दो पादोंमें अद्वैतका अनुभव ले रहे हैं । जाग्रति और स्वप्नके अनुभवमें निश्चित द्वैतका

ज्ञान है। " मैं " और " मैं-नहीं " ये दो पदार्थ इन दो अवस्थाओंमें हैं।
" मैं तू, वह " इत्यादिका अनुभव इनमें आता है।

एकत्वका अनुभव

सुषुप्ति और तुर्याका अनुभव द्वैतका निश्चयसे नहीं है, परंतु " एकत्व " का है। निश्चित एकत्वका है इस विषयमें किसीको संका हो तो वह " अ-द्वैत " का अनुभव मान सकते हैं। उस अवस्थामें " द्वैत " का अनुभव निश्चयसे नहीं होता है, परंतु " एक " का अनुभव होता या नहीं- यह प्रत्येक मानव नहीं कह सकते। जो कुछ अनुभव है वह शब्दोंमें प्रकट नहीं किया जा सकता, शब्दोंकी गति वहां नहीं है। वहां ऐसा अनुभव है कि जिसका वर्णन द्वैतवाचक शब्द नहीं कर सकते।

वास्तविक द्वैत और अद्वैतका भाव यह है। जिस समय मतमतांतर चल पड़ते हैं उस समय बड़े झगड़े खड़े होते हैं। उनसे हमें कोई वास्ता नहीं है। आत्माकी चार अवस्थाएँ होनेके कारण, द्वैत और अद्वैतका अनुभव होनेके हेतुसे, सर्वत्र द्वैतप्रतिपादक भी मन्त्रोंके साथ साथ अद्वैत प्रतिपादक भी मन्त्र हैं। श्रीमद्भगवद्गीतामें देखिये कई श्लोक शुद्ध द्वैतका प्रतिपादन कर रहे हैं, तो कई ऐसे हैं कि जो शुद्ध अद्वैत विचार ही बोल रहे हैं। यही बात उपनिषदोंमें है। वेदमन्त्रोंमें भी यही प्रकार है। ऐसा होनेका हेतु ऊपर दियाही है। बहुत लोग इस मूल कारणकी ध्यानमें नहीं धरते और कहते हैं कि, यथोक्त प्रमाण है; दूसरे कई समयसे हैं कि एक प्रकारके मन्त्र मुख्य हैं और दूसरे गौण हैं। कई लोग अन्य रीतिसे खँचाठानी करके किसी न किसी प्रकार निर्वाह करनेकी चेष्टा करते हैं और स्वमतकी स्थापना करते हैं। परंतु ऐसा करनेसे प्रथमा सच्चा आशय ध्यानमें नहीं आ सकता।

उक्त कारणसे ही अद्वैती लोग द्वैत-प्रतिपादक मन्त्रोंको खींचते हैं और द्वैती लोग अद्वैत-प्रतिपादक मन्त्रोंको खींचते रहते हैं। परंतु उक्त रीतिसे यदि ये लोग वास्तविक बातको समझेंगे, तो खँचाठानीका कारण ही नहीं रहेगा।

इस यजू० अ० ४० में यदि देखा जायेगा तो वास्तविक रीतिसे सातवे मंत्रके सिवाय सबही अन्य मंत्र द्वैत प्रतिपादकही है । सातवें मंत्रका आशय निम्न प्रकार है " जिस अवस्थामें सब भूतमात्र आत्माही हो गये, उस अवस्थामें एकत्वका अनुभव करनेवाले विज्ञानीको शोक और मोह कैसे हो सकने हैं ? " (वा. य. ४०।७) यह एक अवस्थाका वर्णन है । इस अवस्थामें एकत्वका अनुभव होता है और उसी हेतुसे वहां शोक मोह नहीं बाधा करते । पूर्वोक्त कोष्टकमें " सुषुप्ति, समाधि और जीवन्मुक्ति " की जो अवस्था बताई है, उस अवस्थाका यह अनुभव है । वहा भेद दर्शन नहीं होता है । परन्तु चार अवस्थाओंमें यह एक अवस्था है । सुषुप्ति, समाधि और मुक्तिमें ब्रह्मरूपता होती है ऐसा अन्य आस्तिक दर्शनोमें कहा है । यहा " ब्रह्म-रूप-ता " शब्द महत्त्वपूर्ण है । ब्रह्मके रूपके सदृश बनना है । इसी प्रकार 'सब भूत-मात्र आत्माही हो जानेकी अवस्था " है । आत्माके चार पादोंमें किस पादकी अवस्थामें यह अनुभव हो सकता है, यह बात इस समयतकके वर्णनसे स्पष्ट हो चुकी है । इसलिये इस विषयमें यहा और अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । चार पादोंमेंसे किसी एक पादका अनुभव दूसरे पादोंके अनुभवोंको स्पष्ट नहीं कर सकता, इतनीही बात यहा ध्यानमें धरनी चाहिये ।

इस मंत्रके सिवाय सब अन्य मंत्र स्पष्टही द्वैत प्रतिपादक हैं । उनके विषयमें किसीको कोई शक नहीं हो सकती ।

सारांश

इस प्रकार ईशोपनिषद् अथवा यजू. अ. ४० के विषयोंकी समालोचना है । इस पुस्तकमें दोनों संहिताओंके पाठ दिये हैं और स्पष्टीकरणमें वेदमंत्र, अन्य उपनिषद्के वचन तथा भगवद्गीताके श्लोकोंकी तुलना की है । इससे वैदिक धर्मके सदृश विचारोंके साथ पाठक अच्छी प्रकार परिचित हो जायेंगे ।

आशा है कि इस प्रकार तुलनात्मक विचारसे वेदका वास्तविक अर्थ समझकर, आत्मज्ञानविषयक वैदिक सत्य-सिद्धांत जानकर, पाठक अपनी उन्नतिके मार्ग आक्रमण करनेके लिये सिद्ध होंगे । निवेदक

वाजसनेयि-माध्यंदिन-शुक्ल ।

यजुर्वेद-संहिता-पाठः ।

अथ चत्वारिंशोऽध्यायः

ईशा वास्यामिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् ॥ १ ॥

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः ।
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ २ ॥

असुर्यो नाम ते लोकाऽअन्धेन तमसावृताः ।
तांस्ते प्रेत्यार्षि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ ३ ॥

अनेजदेकं मनसो जर्षीषो नैनद्देवाऽआप्नुवन्पूर्वमशीत् ।
तद्धार्वतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नूपो मातरिश्वा दधाति ॥४॥

तदेजति तन्नैजति तदुरे तद्वन्तिके ।
तद्वन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ ५ ॥

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति ।
सुर्वमतेषु चात्मानं ततो न वि चिकित्सति ॥ ६ ॥

यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः ।

तत्र को मोहः कः शोकऽ एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७ ॥

स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् ।

क्रविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथात्थ्यतोऽर्थान्पु-

दधाच्छाश्वतीभ्यः समाम्भ्यः ॥ ८ ॥

अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसंभूतिमुपासते ।

ततो मूर्धऽ इव ते तमो यऽ उ सम्भूत्याश्च रुताः ॥ ९ ॥

अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात् ।

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १० ॥

सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोमयेथ सह ।

विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते ॥ ११ ॥

अन्धं तमः प्र विशन्ति येऽविद्यामुपासते ।

ततो मूर्धऽ इव ते तमो यऽ उ विद्यायाश्च रुताः ॥ १२ ॥

अन्यदेवाहुर्विद्यायाऽ अन्यदाहुरविद्यायाः ।

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १३ ॥

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोमयेथ सह ।

अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ॥ १४ ॥

वायुरनिलममृतमथेदं मरुमान्तश्च शरीरम् ।

ओ३म् कर्ता स्मर । विलुभे स्मर । कृतश्च स्मर ॥ १५ ॥

अग्ने नय सुपथा रायेऽअस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।
ययोध्युस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमऽउक्ति विधेम ॥१६॥
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुग्धम् ।
योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम् ।
ओ३म् खं ब्रह्म ॥ १७ ॥

॥ इति चत्वारिंशोऽध्यायः ॥

यस्मिन्त्सर्वाणि मृतान्यात्मैवाभूद्विजानतः ।

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७ ॥

स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् ।

कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छा-
श्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ ८ ॥

अन्धं तमः प्र विशान्ति येऽविद्यामुपासते ।

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥ ९ ॥

अन्यदेवाहुर्विद्ययाऽन्यदाहुरविद्यया ।

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १० ॥

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह ।

अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते ॥ ११ ॥

अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते ।

ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्या रताः ॥ १२ ॥

अन्यदेवाहुः सम्भूत्याऽन्यदाहुरसम्भवात् ।

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १३ ॥

सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह ।

विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्याऽमृतमश्नुते ॥ १४ ॥

हिरण्ययेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुरांम् ।
तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय हृष्टये ॥ १२ ॥

पूषन्नेक ऋषे यम सूर्यं प्राजापत्यं व्यूहं रश्मान्तसमूहं तेजो
यत्ते रूषं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि ।
योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमास्मि ॥ १६ ॥

वापुरानिलममृतमथेदं अस्मान्त् ५ शरीरम् ।
ॐ३ क्रतो स्मरं कृतं ५ स्मरं क्रतो स्मरं कृतं ५ स्मरं ॥ १७ ॥
अग्ने नयं सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वृषुनानि विद्वान् ।
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम ॥ १८ ॥

■ इति चत्वारिंशोऽध्यायः ॥

ईशोपनिषद्का

शांति-मंत्र

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।

ओम्

१ अदः पूर्णम्

२ इदं पूर्णम्

३ पूर्णात् पूर्णं उदच्यते ।

४ पूर्णस्य पूर्णं आदाय

पूर्णं एव अवशिष्यते ।

यह सत्य है, कि

वह पूर्ण है और

यह भी पूर्ण है। क्योंकि,

पूर्णसे पूर्ण निकलता है।

पूर्णमेंसे पूर्ण लिया जाय तो भी

पूर्ण ही अवशिष्ट रहता है।

(१) पूर्ण=परिपूर्ण, संपूर्ण, यत्नत, जैसा चाहिए वैसा, जिसमे जरा भी कमी नहीं है ऐसा, शक्तिमान् । (१, ५) ओम्=है, ठीक, निःसंदेह सत्य, सत्य । (अउति इति ओम्)=रक्षक; सबका रक्षण करनेवाला ।

१-अदः = वह (आदित्य, ब्रह्म, परब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, ईश)

२-इदं = यह (जगत्, सृष्टि, विश्व, दृश्य, व्यक्त, अनात्मा, अनीश ।)

भावार्थ - ब्रह्म पूर्ण है और उस पूर्ण ब्रह्मसे प्रकट हुआ हुआ यह जगत् भी पूर्ण है; क्योंकि पूर्णसे पूर्ण बनता है। पूर्ण ब्रह्ममेंसे यह इतना भारी जगत् प्रकट हुआ है, तो भी इससे उस ब्रह्ममें किसी भी प्रकारकी कोई भी न्यूनता नहीं हुई है; क्योंकि यह पूर्ण है। पूर्णमेंसे पूर्ण निकाला जाए तो मूल पूर्णमें कोई भी न्यूनता नहीं होती।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

२ ओम्
शान्तिः
शान्तिः
शान्तिः

हे सर्व-रक्षक !
(वैयक्तिक) शान्ति,
(सामाजिक) शान्ति,
(सांसारिक) शान्ति,
(सर्वत्र स्थिर हो ।)

(५) शान्तिः = शांतता, समता, विषमताका अभाव । “ (वैयक्तिक) शान्ति=व्यक्तिके शरीरमें समता, सप्तधातुकी समानता, मन, बुद्धि, इन्द्रियों कादि सबमें वैषम्यका अभाव, उत्तम निर्दोषता, उत्तम आरोग्य इत्यादि । “ (सामाजिक) शान्ति = ” समाजमें सब वर्गों तथा सब जातियोंमें समता और अविरोध । “ (सांसारिक) शान्ति = ” भूमि, जल, अग्नि, वायु, अक्षय्य कादियोंसे निर्भयता, अथवा इनसे होनेवाली आपत्तियोंसे बचाव करनेकी दयासांभव उपाययोजना करके शान्तिकी स्थापना करना ।

भावार्थ—साधक जीव जगत्में समबुद्धिसे रहे; पूर्णका ध्यान करता हुआ वह स्वयं पूर्णत्वकी प्राप्त करनेके लिए पुरुषार्थ करे । इसमें वैयक्तिक शान्तिका अधिप्राय यह है कि अपने ही शरीरमें, अथ आत्मिक और प्राकृतिक शक्तियोंके बीचमें स्वस्यता और समताको स्थापना, यही प्रथम पुरुषार्थ है । जाति, समाज, राष्ट्र अथवा मानव-समाज, इनमें समता और अविरोध स्थापना यह दूसरा पुरुषार्थ है; और सारे जगत्में शांतता उत्पन्न करनेके लिए कर्तव्यकर्ष करना यह तीसरा पुरुषार्थ है प्रत्येकको अन्तिम सिद्धि द्वारा क्रमशः जीवन-मुक्ति, मुक्ति और अतिमुक्ति मिलती है ।

ॐ

ईशोपनिषद्

आत्म-ज्ञान

(१) आत्मोन्नतिका मार्ग ।

ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।

१ ईशा वास्यं इदं सर्वं

ईशसे वसनेयोग्य यह सब है ।

२ यत्किञ्च जगत्यां जगत्

जो कुछ जगतीमें जगत् है ।

(१) ईशा=स्वामी, प्रभु ईश्वर, नियामक, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, परब्रह्म । “ वास्यं ”=(वस्)=रहना, होना, प्रतीत होना, परिधान करना, ओढ़ना, आच्छादन करना, स्थिर करना, प्रीति करना, लेना, स्वीकारना. अर्पण करना । ‘ ईशा वास्यं ’= स्वामीसे वसनेयोग्य; स्वामी होकर वसने लायक । ईश्वरसे ओढा हुआ अथवा आच्छादित हुआ हुआ; देवके द्वारा प्रीतिसे दिया हुआ । ईशा वास्यं इदं जगत् । स्वतंत्र नियामकके द्वाराही रहनेयोग्य यह जगत् है । परतत्र गुलाम बने हुएके रहनेयोग्य यह जगत् नहीं है ।

(२) जगत् = हिलनेवाला, बदलनेवाला, चंचल, अस्थिर, जगत्, मनुष्य । जगती = बदलनेवाली, सृष्टि, विश्व, मानव-जाति । जगत्यां जगत् = निरय परिवर्तनशील जगत्, समुदायमें [बदलनेवाला एक पदार्थ । अनेकोमें एक; सङ्घमें व्यक्ति; समष्टिमें व्यक्ति] मानवजातिमें एक मनुष्य । जातिमें एक ।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, मा गृधः, कस्य स्वित् धनम् ॥१॥

३ तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः ।	उसका दानसे उपभोग
४ मा गृधः ।	लोभ मत कर ।
५ कस्य स्वित् धनम् ?	किस एकव्यक्तिवा भला धन है ?

३ त्यक्त = त्यागा हुआ, दान किया हुआ, धर्मके लिए समर्पित किया हुआ । भुञ्जीथाः = (भुज्) = भोगना, खाना, उपभोग करना, स्वयं अपने लिए उपभोग करना, अपने अधिकारमें रहना, शासन करना, अपनासा कर लेना । त्यक्तेन भुञ्जीथाः = दान करके भोग कर; दान देकर अवशिष्ट रहे हुएका उपभोग कर; जगद् उपकारके लिए समर्पण करना ही अपना वास्तविक उपभोग है ऐसा समझो ।

(४) मा गृधः = अपने अधिकारमें जो जगत्का भाग आया हुआ हो, उसका भी लोभ मत कर, उसका उपभोग करना ही तो दान करके कर । दूसरेके पदार्थका लोभ तो सभी भी मत कर ।

(५) स्वित् = शका, आश्चर्य, ठीक है क्या ? भला ? कस्य स्वित् धनम् ? = भला धन किस एक व्यक्तिवा है ? धन के अनेको है ऐसा माननेवाले लोग मृत्युके समय धन छाड़कर चले जाते हैं, उन धन किसी एक व्यक्तिका नहीं है यह बिलकुल सत्य है । तो यह किसका है ? इसका उत्तर कस्य धन = (कः) प्रजापतिवा धन है । प्रजापालन करनेवालेका धन है, अपना सब जनताका धन है, क्योंकि व्यक्तिके मरनेपर भी समाज बचकर रहता है, अतः सब धन सब जनताका है और जनताका है इसी लिए व्यक्ति उसे जनताके सम्बन्धके लिए अर्पण कर अवशिष्ट रहे हुएमे ही संतुष्ट होकर उसका भोग करे । सब धन सम्पूर्ण जनताका है । वह किसी भी एक व्यक्तिवा नहीं है, अतएव व्यक्तिके धनका लोभ छोड़ देना चाहिए और सबके उपकारार्थ उसका भोग करके जो कुछ योग्य बने, उससे अपनी जीवनशान्ति खलानेके लिए उपभोग करना चाहिये ।

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समाः ।

१ इह कर्माणि कुर्वन् एव, | यहां प्रशस्त कर्म करता हुआ ही
७ शतं समाः जिजीविषेत् । | सौ वर्ष जीनेकी इच्छा करे ।

(६) कर्म = प्रशस्ततम कर्म, श्रेष्ठ पुरुषार्थ, सत्कार-सगति-दानात्मक कर्म, जनताकी उन्नतिके कर्म, लोकसंग्रहकारक उपकार कर्म । अकर्म = अकर्म दो प्रकारके है- (१) जो किये हुए भी न किए हुएके बराबर हैं; और वैयक्तिक अस्तित्वके लिये ही केवल जो कारणीभूत हैं वे । (२) निष्काम कर्म । विकर्म = विरुद्ध कर्म, अयोग्यकर्म, व्यक्ति और समाजकी हानि करनेवाले कर्म । ये कर्मके तीन भेद हैं । इस मंत्रमे पहिला अर्थ विवक्षित है । इह = यहा, इस जगत्मे ।

(७) शतं समाः = सौ वर्ष, इच्छाशक्ति उत्पन्न होनेके बादके सौ साल, अर्थात् यदि २० वर्षकी आयुमे इच्छाशक्ति प्रकट होती है, ऐसा मान ले तो तबसे सौ साल जीनेकी इच्छा प्रयत्नपूर्वक करे, इस प्रकार १२० सालको मानबी आयु होनी है । अत्र एव ज्योतिष् गणितकारोने यही मान स्वीकारा है । इतना पूर्ण आयुष्य प्राप्त करनेकी प्रयत्नपूर्वक इच्छा रखनी चाहिए, ऐसा उपदेश महा पर है । 'श्रेष्ठोवा सत्कार, साधियोके साथ सगति और नीचेकी स्थितिमे रहनेवालोंको दान ' ये तीन कर्म यज्ञमें मुख्य हैं । इस कारण यज्ञ-द्वारा जनताका मेल तथा उन्नति होती है । सब यज्ञकर्माँका यही ध्येय है । सब यज्ञ ऐसे लोकसंग्रहकारक होनेसे ऐसे लोकसंग्रहकारक प्रशस्त कर्मके लिए अपने पासके धनका व्यय करना सबके लिए उचित है । (१) अज्ञानियोंको ज्ञानदान, (२) बड़ोका आदर, (३) अतिथियोंका सत्कार, (४) भूतमात्रपर दया, और (५) भूमि जल आदि देवी शक्तियोंका आदरपूर्वक प्रयोग; ये पाच श्रेष्ठ (यज्ञ) कर्म प्रत्येक मनुष्यके लिये करने आवश्यक हैं ।

एवं त्वयि, नान्यथेतोऽस्ति, न कर्म लिप्यते नरे ॥ २ ॥

८ एवं त्वयि,	यह (ज्ञान) तेरेमें (हो),
९ इतः अन्यथा न अस्ति ।	इससे दूसरा (मार्ग) नहीं ।
१० कर्म नरे न लिप्यते ।	कर्म नरको दूषित नहीं करते ।

(८) एवं त्वयि = महातक जो सात उपदेश कहे, वे तुझ जैसे साधकमें स्थिर हो ।

(९) इतः अन्यथा नास्ति = उन्नतिके लिये इसके सिवाय भिन्न मार्ग नहीं है ।

(१०) नरः = (न रमते) जो भोगोमें रमता नहीं कह । कर्म नरे न लिप्यते = जो भोगोमें फस कर अपने कर्मोंसे ध्युत नहीं होता, ऐसे मनुष्यको कर्मोंसे होनेवाला दोष नहीं लगता ।

[सूचना- महातक जो आत्मोन्नतिके मार्ग कहा है वह यह है—

“(१) ईश्वरका सर्वत्र अस्तित्व मानने हुए, वह हमारे कर्मोंको देखता है ऐसा मानना, (२) सम्पूर्ण जनताके सुखमें व्यक्तिका सुख है ऐसा मानना, (३) दान करके बचे हुएका स्वतः भोग करना । (४) लीभ न करना, (५) सब धन मुझ अकेलेका नहीं है पर वह सब प्रजाका है ऐसा मानना, (६) इसी एक आत्मोन्नतिके मार्गपर दृढ़ विश्वास रखना, (७) उदारका इसके सिवाय दूसरा मार्ग नहीं है ऐसा मानना, (१०) सत्कर्मोंकी बाधन नहीं करते ऐसा मानना ” । इस मार्गपर चलकर अपने जीवनको साधक करनेवाले लोग " समर्थ " बनकर अत्यन्त आवश्यक बनते हैं और बंधनसे मुक्त होकर अंतमें उस स्थानको जाते हैं, जहाँ कि आत्मोन्नति करनेवाले लोग जाते हैं परन्तु इस मार्गको न स्वीकारते हुए जो लोग आत्मघातके मार्गसे जाने हैं उनकी क्या दशा होती है, इसको तीसरे मन्त्रमें देखिए ।]

(२) आत्मघातका मार्ग ।

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा वृताः ।

११ असुर्याः नाम ते लोकाः । बलके लिए प्रसिद्ध ऐसे वे लोग,
अन्धेन तमसा आवृताः । गाढ अंधकारसे व्याप्त हैं ।

(११) असुर्य- ' असु+र ' - ' असु ' अर्थात् प्राण । उस प्राणकी शक्तिको जो (रा-देना) देता है वह ' असु+र ' है । यह ' असुर ' शब्द वेदमें ' आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ' का वाचक है । अतः उनकी जो प्राणशक्ति है उसका नाम ' असुर्य ' है । " प्राणियोंको प्राणशक्ति देनेवाले देवकी प्राण-शक्ति " यह इसका अर्थ है । यह शक्ति जैसी देवोंमें वैसीही राक्षसोंमें, और जैसी सज्जनोंमें वैसीही दुर्जनोमें रहती है । प्रत्येक शरीरमें जो बल है, वह इसी शक्तिके कारण है । शरीरमें प्राणशक्तिके नीचे जो इन्द्रियशक्ति और शरीरशक्ति कार्य कर रही है वह इसी असुर्य शक्तिके कारण है । इससे स्पष्ट हुआ कि ' असुर्य ' अर्थात् ' इन्द्रियोंमें और शरीरमें कार्य करनेवाले बल ' । इनसे जो भिन्न हैं वे आत्माके दूसरे बल हैं, और वे प्राणसे भी उत्कृष्ट हैं, ये मानसिक, बौद्धिक और व्याध्यात्मिक शक्तियों द्वारा प्रकट होते हैं । बुद्धि और मनमें जो चैतन्य सामर्थ्य प्रकट हुआ है वह इस ' असुर्य ' नामक बलसे भिन्न है । ' असुर्या नाम ते लोकाः ' =केवल जो शारीरिक बलके लिए प्रसिद्ध हैं ऐसे जो लोग हैं, वे शारीरिक बल दिखाना, दगा फिसाद करना, मारपीट करना, आदि व्यवहारके लिए प्रसिद्ध हैं । सत्य, न्याय, धर्म, मानवीय उच्च आदर्श आदि बातोंके समझनेकी योग्यता इनमें नहीं है । यद्यपि इनके शारीरिक बल आत्मासही व्यक्त हुए बल हैं, तथापि वे अपने अज्ञानके कारण अज्ञानमार्गमें लगे होते हैं, अतएव " अन्धेन तमसा आवृताः " =ये लोग " अज्ञानान्धकारसे व्याप्त हुए हुए हैं " =ऐसा समझा जाता है । " ये के च आत्महनः जनाः ते तान् प्रेत्य (अपि) गच्छन्ति । =जो कोई

ताँस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनः ॥ ३ ॥

ते प्रेत्य तान् अभिगच्छन्ति | वे मृत्युके बाद उनमें जाते हैं
ये के च आत्महनः जनाः | जो कोई आत्मघाती जन है ।

आत्मघाती जन हैं, वे वैसे मूर्ख लोगोमें मरनेके बाद भी जाते हैं, अर्थात् उनकी जीतेजी भी इन लोगोमें गणना होती है। 'जन' = जन अर्थात् केवल प्रजनन करके कौसी भी सतनि उत्पन्न करनेमें ही जो समर्थ हैं जिनसे इसकी अपेक्षा अन्य कोई प्रशंसनीय मानवीय कर्तव्य होना सम्भव नहीं है। ये जन आत्मोन्नति का पुरुषार्थ करनेमें असमर्थ हैं और इनके कष्ट होनेसे इनसे यदि कोई कार्य हो भी गया, तो वह आत्माकी अवनतिवा ही होता है, इसलिए इन्हे यहा आत्मघातकी कहा गया है। पूर्वके दो मन्त्रोंमें जो मार्ग बताया है, उस आत्मोन्नतिके मार्गका अवलम्बन न करते हुए, उनके विच्छेद आत्मघाती मार्गोंकाही में अवलम्बन करते हैं।

आत्मघातका मार्ग यह है—

“ (१) ईश्वरका सर्वत्र अस्ति व न मानना, (२) सम्पूर्ण जगत्ताके व्यापारसे व्यक्ति स्थित है ऐसा न मानकर, व्यक्तिता तथा सम्भव स्वार्थ बढ़ाते हुए, उससे सधके नाशके लिये कुकर्मोंको करते रहना, (३) स्वार्थपूर्वक भोग करना, (४) लोभ करना, (५) सब धन केवल मेराही है ऐसा मानना, (६) सदा कुकर्म करना, (७) जिनसे आयु क्षीण हो ऐसे हीन कर्म करते जाना, (८) एक सम्मार्गपर मतको स्थिर न रखना, (९) विपरीत मार्गोंपर विश्वास रखना (१०) सत्कर्म भी बध्न है ऐसा मानना । ”

ये दस प्रकारके मार्ग आत्मघातके हैं। इन मार्गोंसे जो जाता है वह किस प्रकारसे अयोग्यता प्राप्त करता है यह बात इस मन्त्रने दिखलाई है।

(३) आत्म-तत्त्वका वर्णन ।

अनेजदेकं मनसो जधीयो

१२ एकं, अन्-एजत्,
पूर्व, अशीत्,
मनसः जधीयः ।

वह एक, चञ्चलतारहित,
मनसे पुगतन, स्फूर्ति देनेवाला,
मनकी अपेक्षा वेगवान् हे ।

[प्रथम मन्त्रमे ' ईश सर्वत्र वसता है, ' ऐसा कहा है परन्तु वह एक है अथवा अनेक ? और उसका क्या साधक्यं है ? इस विषयमे कुछ नहीं कहा है। यद्यपि वहा ' ईशा ' ऐसा एकवचनका प्रयोग है तथापि यह सदेह हो सकता है कि कदाचित् वह जातिवाचक एकवचन हो; अत उपरोक्त शकाको दूर करनेके लिए इस मन्त्रमें वह ' एक ' ही है ऐसा कहकर उसके गुणोंका वर्णन किया है। वे गुण इस प्रकार हैं—] ' एक ' = वह पूर्ण ब्रह्म एक है। ' अनेजत् ' = वह हिलना नहीं अर्थात् वह स्थिर है। वह सर्वत्र व्याप्त होनेसे इधर उधर नहीं जाता, वह चंचल नहीं है। ' पूर्व ' = वह सबसे पूर्वका है। जगत् निर्माणके भी पूर्व वह था। ' अशीत् ' = (श्रुत्य=गति) सबको गति देनेवाला है, स्फूर्ति देनेवाला है, वह चालक, प्रेरक और निरीक्षक है। ' मनसः जधीयः ' = वह मनकी अपेक्षा वेगवान् है। आत्मा, बुद्धि, मन, प्राण, इन्द्रिया और शरीर इस क्रमसे देखे तो, प्रथमकी अपेक्षा दूसरेमे गति कम और तीसरेमें उससे भी कम इस प्रकारसे गति कम होती जाती है। इसलिए वह मनसे ऊपर दो तीन सीढीयाँ आगे होनेसे मनसे भी अधिक वेगवान् है। मन चंचल है, पर मन जिसका चिन्तन करता है वहा वह ब्रह्म पूर्वसेही व्याप्त होनेसे, मनसे पूर्व वह सर्वत्र फैला हुआ है। [मनसे वह अत्यन्त वेगवान् होनेसे प्राप्त नहीं कर सकता यह बात स्पष्टही है, परन्तु इनर ' देव ' (इन्द्रिया) उसे प्राप्त कर सक्ते हैं वा नहीं ? इस शकाका उत्तर इस प्रकार है—]

नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्शात् ।

तद्भावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्

<p>१३ देवाः एनत् न आप्नुवन्</p> <p>१४ तत् तिष्ठत् धावतः अन्यान् अत्येति ।</p>	<p>इन्द्रियां इसे प्राप्त नहीं करती ।</p> <p>वह स्थिर होता हुआ दौड़ते हुए दूसरोंके आगे जाता है ।</p>
---	--

(१३) देवाः एनत् न आप्नुवन् = देवोंके सोन सोत्र हैं । 'व्यक्तिगत देव' व्यक्तिमे बाह्य, कान आदि इन्द्रिया देव हैं । ये इन्द्रियां बहिर्मुख होनेसे इन्हें अन्तरात्माका दर्शन होता नहीं । 'मानव-समाजस्य देव' = शानी (शब्द शास्त्री), शूर, व्यापारी, कारीगर, ये मनुष्य-समाजमे देव हैं । ये व्यवहारमे जुटे रहते हैं अत इन्हें भी परमात्म-साक्षात्कार नहीं होता । "जगत्मे स्थित देव" = अग्नि वायु, चन्द्र, सूर्य आदि देव जगत्मे हैं । ये भी ब्रह्म साक्षात्कारके अधिकारी नहीं हैं । इस प्रकार ये तीनों क्षेत्रोंके देव अन्तरात्माको पा नहीं सकते । व्यवहारमे न फसने हुए जो ब्रह्मसे छूटा है, व नि सग वृत्तिसे रहता हुआ उस परमात्माके लिए धारमसंबंधका समर्पण करता है यही सत् उसे प्राप्त कर सकता है ।

(१४) " तिष्ठत् " = वह ब्रह्म स्थिर है । ऐसा होने हुए भी वह " धावतः अन्यान् अत्येति " = दौड़ते हुए दूसरे पदार्थोंके भी पहिले गया हुआ होता है । व्यक्तिमे इन्द्रियां दौड़ रही हैं, समाजमे मनुष्य भगदौड़ मका रहे है, जगत्मे सूर्य, चंद्रादि नक्षत्र भी दौड़ रहे हैं । परन्तु ये सब जहां दौड़ कर आते हैं, वहां पहिलेसेही ब्रह्म पहुंचा हुआ होना है । चाहे कोई कितना भी तेज दौड़ना हो पर वह इस आरामसे पूर्व पहुंचनेके स्थानपर पहुंच नहीं सकता । [दूसरे मंत्रमे ' प्रयत्न कर्म करते हुए सौ वर्षनक भीनेकी प्रयत्नपूर्वक इच्छा करनी चाहिए " ऐसा कहा है । परन्तु इसपर ऐसी शका उठनी है

तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ ४ ॥

१५ तस्मिन् मातरि-श्वा
अपः दधाति ।

उसके आधारसे माताके(गर्भमें)
रहनेवाला(जीव)कर्मोंका धारण
करता है ।

कि अन्तके जो कर्म होंगे, उनका फल मृत्यु हो जानेसे उस व्यक्तिको नहीं मिलेगा और ऐसी दशासे क्या वे उत्तम कर्म व्यर्थ जाएँ ? इसका उत्तर " किए गए कर्म व्यर्थ नहीं जाते " ऐसा अग्रिम मंत्रभागमें दिया हुआ है, उसे अब यहाँ देखिए -]

(१५) 'मातरि-श्वा' = माताके उदरमें रहनेवाला जीव, जिसका पूर्वका शरीर छूट गया है और जिसका दूसरा देह बन रहा है, वह माताके गर्भमें आया हुआ जीव, ' तस्मिन् अपः दधाति ' = उस ब्रह्मके आधारसे अपने कर्म धारण करता है । जिस प्रथम शरीरसे कर्म किये थे वह यद्यपि नष्ट हो गया और आगेका शरीर नहीं भी मिला, तो भी इससे पूर्व कृत अच्छे बुरे कर्म नष्ट नहीं होते । परमेश्वरके त्रिकालमें स्थिर नियमोंसे वे कर्म सस्कार रूपसे आत्माके पास रहते हुए जीवको अच्छे बुरे भोग देते ही हैं । [अथवा ' ब्रह्मण्याघाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः । लिप्यन्ते न स पापेन ० । ' (भ. गी. ५।१०) ब्रह्मको समर्पण करते हुए आसक्तिरहित कर्म जो करता है, वह पापसे मुक्त हो जाता है । ' इस गीताके वचनानुसार भी इस मंत्रभागका अर्थ हो सकता है । ' तस्मिन् अपः मातरिश्वा दधाति ' = उस ब्रह्मको कर्म समर्पण करते हुए जो जीव कर्म करता है, (वह पापसे बद्ध नहीं होता) । दूसरे मंत्रमें ' नर कर्मसे लिप्त होता नहीं ' = ऐसा कहा है, वह किस प्रकारसे ? यह इस मंत्रभागमें दिखाया है, ऐसा यहाँ सम्बन्ध जानना चाहिए ।] इस मंत्रमें कहे अनुसार आत्माका ध्यान करना चाहिए । (इस मंत्रभागसे पुनर्जन्मकी कल्पना उत्तमतया दिखाई गई है ।)

तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके ।

तदन्तरस्य सर्वस्य तद्दु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ ५ ॥

१६ तत् एजति (एजयति)	वह हिलाता है, (परन्तु)
१७ तत् न एजति ।	वह (स्वयं) हिलाता नहीं ।
१८ तत् दूरे	वह दूर है, (और)
१९ तत् उ अन्तिके ।	वह निश्चयसे समीप (भी है)
२० तत् अस्य सर्वस्य अन्तः	वह इस सबके अन्दर है। (और)
२१ तत् उ अस्य सर्वस्य बाह्यतः	वह निश्चयसे इस सबके बाहर (भी है)

(१६-२१) तत् = वह, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, पूर्ण ईश्वर ।

(१६) " तत् एज (य) ति = वह सबको धेरित करता है, चलाता है, फिराता है परन्तु—

(१७) ' तत् न एजति ' = वह स्वयं हिलाता नहीं, चबल नहीं होता । वह सदा स्थिर व अचल रहता है ।

(१८-१९) ' तत् दूरे, तत् उ अन्तिके ' = वह दूर है और निश्चयसे पास भी है; अर्थात् वह सर्वत्र समान रूपसे व्याप्त है, अथवा वह अज्ञानी मनुष्यको अत्यन्त दूर और अप्राप्य प्रतीत होता है, इसके विपरीत ज्ञानी भक्तके वह अत्यन्त समीप है ।

(२०-२१) " तत् अस्य सर्वस्य अन्तः बाह्यतः च " = वह इस सबके अन्दर और बाहर है, वह कहीं नहीं, ऐसा नहीं । सबके अन्दर है इसका अर्थ वह मनुष्यके अन्दर भी है ही । अतः वह वस्तुतः अत्यन्त समीप है, पर भक्तिहीन मनुष्यको उसके समीप होते हुए भी उसके समीप होनेका अनुभव नहीं होता । [प्रथम पत्रमें ' ईशा सर्वत्र घसता है ' ऐसा कहा है । वही उपदेश ४ और ५ के मन्त्रोंमें अधिक स्पष्ट किया है ।]

(४) आत्माकी व्यापकता ।

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति ।

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ ६ ॥

<p>२२ यः तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति ।</p> <p>२३ सर्वभूतेषु च आत्मानं अनुपश्यति ।</p> <p>२४ ततः न विजुगुप्सते ।</p>	<p>जो वास्तवमें सब भूतोंको आत्मामें अनुभवसे देखता है, (और) सब भूतोंमें आत्माको अनुभवसे देखता है, (वह) किसीका तिरस्कार नहीं करता ।</p>
---	---

[पूर्वके दो मंत्रोंमें जो ईशके गुणोंका वर्णन किया है वह केवल शाब्दिक बोधके लिये नहीं है, वह मनुष्यके स्वभाव और आचरणमें आना चाहिए, मनमें रहना चाहिये और कार्यमें परिणत होना चाहिए । वह आचरणमें जाने लगा तो मनुष्यमें कैसी समवृद्धि होती है वह इसमें दिखायी है ।

(२२) ' यः भूतानि आत्मनि अनुपश्यति ' = जो मनुष्य उत्पन्न हुए हुए सब पदार्थ, विशेषतः सर्व प्राणिमात्र, आत्माके अन्दर है, ऐसा अनुभवसे विश्वासपूर्वक जानता है; और इसी प्रकार—

(२३) ' सर्वभूतेषु आत्मानं = सर्व भूतोंमें उस एक अद्वितीय आत्माको अनुभवपूर्वक देखता है, वह सब भूतोंके अन्दर बाहर आत्माका विश्वासपूर्वक अनुभव लेनेके कारण,

(२४) ' ततः न विजुगुप्सते ' = किसी भूतमात्रका तिरस्कार नहीं करता, उनसे दूर रहनेका भाव उसके मनमें नहीं आता, उसके विषयमें कोई भी सदेह मनमें नहीं होता । (वाजस० पाठ.) ' ततो न विचिकित्सति ' = उनके विषयमें सशय नहीं करता । सर्व भूतोंके विषयमें वह समान आत्मभाव

(५) सर्वत्र आत्मभाव ।

यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः ।

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७ ॥

२५ यस्मिन् विजानतः

आत्मा एव

सर्वाणि भूतानि अभूत्;

२६ तत्र एकत्वं अनुपश्यतः

कः मोहः ?

कः शोकः ?

जहां विजानीकी

आत्मा ही

सर्व भूत बन गयी;

वहां एकत्व अनुभव करनेवालेको

मोह कैसा ? और

शोक भी कैसा ?

मनमे रखता है। उसकी सर्वत्र समदृष्टि होती है। पूर्वके मंत्रोंमें कहा अनुभव अधिक दृढ होनेके पश्चात् 'सर्व भूत आत्मामें और आत्मा सर्व भूतोंमें है,' इतनेही अनुभवपर स्थिर न रहता हुआ, ज्ञानीभवत उससे ऊपरकी भूमिका पर जाकर सर्वत्र 'आत्मैकत्वकी माहिमा' का प्रवक्ष्य करता है। यह अनुभव इस मंत्रने बताया है—]

(२५) वि+जानत् = विशेष रीतिसे जाननेवाला, देखनेवाला, अनुभव लेनेवाला, विशेष ज्ञानी । " विजानतः " ऐसे ज्ञानीके लिए ' यस्मिन् ' = जब, जिस समय, जिस अवस्थामें, जिस भूमिकापर पहुच जानेके बाद, जो अनुभव मिला, वह है; ' आत्मा एव सर्वाणि भूतानि अभूत् ' = आत्माही सर्व भूत बने, आत्मस्वरूपही सब विश्व भासने लगा, ऐसा जानकर अन्तमें यह जानना कि सामर्थ्य समयका निज ऐश्वर्य है और वह उससे भिन्न नहीं है । ऐसा जिसको ठीक अनुभव हुआ; उसमें सर्वात्मभाव स्थिर हुआ ऐसा समझना योग्य है ।

(२६) तत्र = वहां, उस अनुभवकी अवस्थामें; ' एकत्वं अनुपश्यतः ' = सर्वत्र एक आत्मतत्त्वका अनुभव लेनेवाले उस ज्ञानी मनुष्यको, ' कः मोहः, कः शोकः ' = कौनसा मोह घममे डालेगा और कौनसा शोक

(६) परमात्माके गुण-वर्णन ।

स पर्यगाच्छुक्रमकायमन्नमस्त्राविरं शुद्धमपापविद्धम्
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्-

२७ स पर्यगात्,

अकायं

अस्त्राविरं, अन्नं

शुद्धं, अपापविद्धं, शुक्रं;

२८ कविः, मनीषी,

परिभूः, स्वयंभूः ।

वह सर्वत्र व्यापक है ।

वह देह-रहित,

स्नायु-रहित, अन्नरहित,

शुद्ध, निष्पाप, तेजस्वी (समर्थ),

द्रष्टा, ज्ञाता (मनका स्वामी),

विजयी और स्वयंभू है ।

मला दुःख उत्पन्न करनेमें समर्थ होगा ? ऐसे जानीको मोह और शोक जरा भी कष्ट नहीं पहुँचा सकते, वे उसे छुभी नहीं सकते । [' ईश सर्वत्र है ' ऐसा जो प्रथम मन्त्रने कहा है, उसका पुन अधिक स्पष्टीकरण इस आठवें मन्त्रने किया है, और वह " शुद्ध, समर्थ, सर्वत्र, स्वयंभू, व्यवस्थापक है, ऐसा यह मन्त्र बतला रहा है—]

(२७) ' स पर्यगात् ' = वह आत्मा सब स्थानमें पहुँचा हुआ है, सर्व व्यापक है, वह सब जानता है, सर्वत्र है । ' अ-काय, अस्त्राविर, अन्न ' = वह शरीररहित है अत एव वह स्नायु और अन्नसे रहित है । ' अ-पाप-विद्ध ' = वह पापोंसे ग्रस्त नहीं है । वह निष्पाप है । ' शुद्ध, शुक्र ' = वह पवित्र होनेसे निष्पाप, तेजस्वी और समर्थ है ।

(२८) ' कविः ' = (क्रान्तदर्शी) उसे अतीन्द्रिय ज्ञान है । आँखोंसे जो दीप्तता है उसे देखता हुआ उससे परेका भी देखनेवाला वह कवि है । ' मनीषी ' = मनको स्वाधीन रखनेवाला है । ' परि-भूः ' = सबसे श्रेष्ठ

व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ ८ ॥

(७) ज्ञानक्षेत्र ।

अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते ।

२९ याथातथ्यतः शाश्वतीभ्यः समाभ्यः अर्थान् व्यदधात् ।	(उसने) योग्य रीतिसे अनादि कालसे सब अर्थोंकी व्यवस्था की है । जो अनात्मज्ञानकी (ही केवल) उपासना करते हैं । ये ग्राह्य अंधकारमें जाते हैं ।
३० ये अ-विद्यां उपासते ते अन्धं तमः प्रविशन्ति ।	

सबपर प्रभाव डालनेवाला । ' स्वयं-भू ' = अपनी शक्तियोंसेही स्थित होनेवाला, जिसकी दूसरेकी सहायताकी आवश्यकता नहीं है ऐसा वह आत्मा है ।

(२९) ' अर्थः ' = विषय, प्राप्त करवानेके साधन । ' शाश्वतीभ्यः समाभ्यः याथातथ्यतः अर्थान् व्यदधात् ' = अनादिकालसे इन्द्रिया और इनके विषयोंको योग्य रीतिसे तथा व्यवस्थासे उसने निश्चित कर रखा है । [पूर्वके सात मंत्रोंमें दिक्षाया ज्ञान अनुभवसे आत्मसात् कर लेनेपर उस ज्ञानी भक्तकी योग्यता इस मंत्रमें धर्षण किए अनुसार हो जाती है । जीवात्मा परमेश्वरका अमृतपुत्र होनेसे, पूर्वोक्त प्रकारसे आत्मशक्तिका विकास करके अपने पिताके समान होता है । परम पिताके सर्व गुण पुत्रमें विकसित हुए हुए मिलते हैं । इन गुणोंका मनुष्यमें विकसित होनाही उपासककी अन्तिम सिद्धि है ।]

(३०-३१) ' विद्या ' = ईश-विद्या, ब्रह्म-विद्या, आत्म-विद्या, विद्या, ' अविद्या ' = अनीश-विद्या, अनात्म-विद्या [प्रकृति-विद्या, सृष्टिविद्या, ' जगद्विद्या] अविद्या । प्रथम पंक्तिमें ' ईशा यास्यं इदं सर्वं जगत् ' = ईशसे सत्तेयोग्य यह सब जगत् ' है ऐसा कहा है । यही ज्ञान अनुभवसे जानना, है । यही मनुष्यका ' ज्ञानक्षेत्र ' है । इसे जाननेके लिए ' ईश ' कौन है ।

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥ ९ ॥

३१ ये उ विद्यायां रताः

जो केवल आत्मज्ञानमें रमते हैं,
वे तो उनसे भी मानो अधिक
अंधकारमें जाते हैं ।

ते ततः भूयः इव तमः ।

और ' जगत् ' क्या है ? इन दो बातोंका ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है । ' ईश और अनीश (= जगत्) ' इन दो पदार्थोंके ज्ञान प्राप्त करनेके लिए ईशकी विद्या और अनीशकी विद्या अर्थात् सृष्टिकी विद्या प्राप्त करनी चाहिए । आत्माका ज्ञान ' विद्या ' और आत्मासे भिन्न अनात्माका ज्ञान ' अविद्या ' है । अविद्या अर्थात् अज्ञान-ज्ञानहीनत्व-नहीं, क्योंकि मनुष्यके परमकल्याणार्थ जैसे आत्माको जानना चाहिए वैसेही जगत्को भी जानना चाहिए । जगद्विद्यासे अभ्युदय-ऐहिक उत्कर्ष होता है और आत्मविद्यासे नि श्रेयस अर्थात् आत्मिक शक्तिका विकास होता है । इसलिए परम कल्याण साधनेके लिए इन दोनों विद्याओंको प्राप्त करना चाहिए । ये दोनोंही ज्ञान प्राप्त न करते हुए यदि कोई मनुष्य किसी एकही विद्यामें रमेगा और दूसरीकी ओर दुर्लक्ष्य करेगा तो उसकी कौसी अवनति होती है वह इस भ्रममे उत्तमतया दर्शायी है ।

(३०) ' अधिघोषारसक ' = सृष्टिविद्याकेही जो केवल उपासक हैं, अर्थात् जो आत्मविद्याकी ओर पूर्णतया दुर्लक्ष्य करके केवल सृष्टिविद्याके पीछे लगे हुए हैं वे इस ससारमे व्यवहारके उपयोगी सुखके विपुल और उत्तमोत्तम साधन निर्माण तो कर लगे, पर केवल भोगेच्छा बढा लेनेसे कालान्तरसे उनकी स्वार्थी भोगतृष्णा अत्यन्त बढगी और वे अपने सुखके लिए दूसरोंकी बलि लेनेकी खटपट करेंगे, जिससे इनके प्रयत्नोंसे जगत्में अशान्ति बढकर दुःख बढेंगे, अत वे ' अन्ध तमः प्रविशन्ति ' - गाढ अंधकारमे प्रविष्ट होते हैं ऐसा यहा कहा है ।

(३१) ' विद्यारताः ' = केवल आत्मविद्यामेही जो रमते हैं अर्थात् सृष्टि विद्याकी ओर पूर्ण दुर्लक्ष्य करके केवल आत्मविद्यामेही रमते हैं और उसके

अन्यदेवाहुर्विद्ययाऽन्यदाहुरविद्यया ।

३२ विद्यया अन्यत् एव
आहुः,

आत्मज्ञानका (फल) मित्र (है
ऐसा) कहते हैं (और)

३३ अविद्यया अन्यत् आहुः।

अनात्मज्ञानका (फल) मित्र
है ऐसा) कहते हैं ।

सिवाय ओर कुछ नही करते, वे सृष्टि विद्याके उपासकोसे भी अधिक गार्ह
व्यकारमें जाते हैं। क्योंकि जीवनयात्रा चलानेके लिए अल्पतः आवश्यक
और उसीसे प्राप्त होनेवाले व्यवहारके सुख-साधन भी इन्हें नहीं मिलते।
इस प्रकार न प्रपञ्च ओर न परमार्थ, ऐसी इनकी स्थिति हो जाती है।
[केवल सृष्टिविद्योपासक प्रपञ्चके साधन बनाकर कुछ तो चैन करते हैं, पर
केवल आत्मविद्यामें रमनेवाले और उसके सिवाय कुछ न करनेवाले मनुष्य,
यदि उनके लिए दूसरोंने कुछ भी न किया, तो वे ऐहिक साधनोंके बिना
जीवित भी नहीं रह सकते। अब उनकी अधिक हीन अवस्था होती है,
ऐसा जो इस मन्त्रका कहा है, वह नितांत सत्य है।]

(३२) ' अविद्यया अन्यत् ' = आत्मज्ञानसे एक मित्रही फल मिलता
है। इस आत्मविद्यासे आत्मशक्तिका विकास होता है, अमृतत्व प्राप्त होता
है, गन्धन दूर होते हैं, अल्पतः आनन्द मिलता है, आत्मिक बल बढ़ता है,
मनुष्य निर्भय होता है और सच्ची पान्तिका अनुभव मिलता है।

(३३) ' अविद्यया अन्यत् ' = अनात्मको अर्थात् जगत्की या सृष्टिकी
विद्याके फल मित्र हैं। सृष्टिविद्यासे ऐहिक ऐश्वर्य, सांसारिक सुखवश्या, इस
जगत्में सुखलाभकी सम्पत्ति, उपभोगके साधनोंकी विपुलता प्राप्त होती है। जिस
को अम्युदय कहा जाता है वह सृष्टिविद्यासे प्राप्त होता है। इस जगत्में सुखपूर्वक
रहनेके लिए जिन जिन साधनोंकी आवश्यकता है वे सब साधन इससे मिलने
हैं। इस प्रकार ये दो मित्र मित्र फल इन दोनों विद्याओंके हैं। इनमेंसे प्रत्येक
विद्याके फलोंमें बहुत भारी प्रलोभन है। इससे साधारण मनुष्य उन प्रलोभनोंमें

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १० ॥

३४ इति धीराणां शुश्रुम

ये नः तत् विचचक्षिरे ।

ऐसा हम धीरोदात्त लोगोंसे
सुनते आये हैं ।

जिन्होंने हमें उस विषयमें उप-
देश दिया ।

कष जाता है। जगत् विद्यासे ऐहिक भोगके साधन बढानेसे ऐहिक ऐश्वर्य बढता है, इसलिए जो साधारण मनुष्य इस सृष्टिविद्याके पीछे लगता है, वह अपने भोग बढाता है और वह प्रलोभनमें फंसता जाता है और उसे वास्तविक कल्याणका मार्ग दीखता नहीं। इसी प्रकार जो आत्मज्ञानमें लीन हो जाता है, उसे उससे विशेष शांति मिलती है और वह और ज्यादा उसमें रमता जाता है और ससारमें रहनेके लिए अर्थात् जीवन व्यतीत करनेके लिये अग्र्यन्त आवश्यक साधनको जुटानेवा काम भी छोड देता है और अत एव धीमे धीमे उसकी इस लोककी यात्रा भी चलनी कठिन हो जाती है। यदि तो उसकी औरोंने सहायता की तो तो उसे कष्ट नहीं होता, पर न की तो इस लोककी यात्रा चलनी भी कठिन हो जाती है। दोनों ओर ये ऐसे दो प्रलोभन हैं। उन प्रलोभनको मोह हो जानेसे दोनोंही ओर ये दो भय हैं। अत दोनों ओरके प्रलोभनोमें न फसने हुए समतोल वृत्ति रखते हुए दोनोंही विद्याओसे लाभ लेनेवाला जो ज्ञानी है, वही

(३४) सब्चा ' धीर ' वृत्तिवाला मनुष्य है। लाभ होनेपर जो उन्मत्त होकर विकर्णव्य विमूढ नहीं होता और हानि होनेपर भी खिन्न न होना हुआ जो कर्तव्यसे नहीं गिरता उसे ' धीर ' कहते हैं। मनुष्यके सामने सदा दो मार्ग आते हैं। पहिला ' श्रेयमार्ग ' इससे जो प्रथम कष्ट सहन करता है वह अन्तमें कल्याण प्राप्त करता है। और दूसरा ' प्रेयमार्ग ' जो प्रथम सुख अनुभव करता है पर अन्तमें भयकर आपत्ति भोगता है। इस विषयमें ' कठ उपनिषद् ' में कहा है- " श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः । श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्त्रो योगक्षेमाद्रृणीते ॥ कठ उ. १।१।२ " अर्थात् श्रेय और प्रेय ये दो मार्ग

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयसह ।

अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते ॥ २१ ॥

३५ यः विद्यां च अविद्यां च
तत् उभयं सह वेद ।

३६ अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा

३७ विद्यया अमृतं अश्नुते ।

जो आत्मज्ञान तथा प्राकृतिक-
विज्ञान इन दोनोंको एकत्र
(उपयुक्त) जानता है, (यह)

प्रकृतिविज्ञानसे मृत्युको दूर करके
आत्मज्ञानसे अमरत्व प्राप्त
करता है ।

मनुष्यके पास आते हैं उनमेंसे श्रेय मार्गका स्वीकार धीर लोक करते हैं और
श्रेय मार्गको मन्दबुद्धिवाले पसन्द करते हैं और अन्तमें फसते हैं । जो श्रेय
मार्गसे जाता है वह 'धीर' है, इस धीर वृत्तिके मनुष्यको इन दोनों विद्याओंसे
बचना सच्चा कल्याण किस प्रकारसे प्राप्त होता है यह अगले मन्त्रमें देखो—

(३५) " विद्या और अविद्या " = आत्माका ज्ञान और सृष्टिका
विज्ञान ये दो प्रकारकी विद्याएँ मनुष्यकी उन्नतिके लिए समान उपयोगी हैं ।
आत्मविद्यासे आत्मिक बल बढ़ता है, शान्ति मिलती है तथा मनका समाधान
होता है । इसी प्रकार सृष्टिकी विद्यासे ऐहिक उत्कर्षके साधन प्राप्त होते
हैं । इस रीतिसे इन दोनों विद्याओंसे मनुष्यकी वास्तविक उन्नति होती है ।
यह बात जिसकी समझमें आएई है वह मनुष्य,

(३६) ' अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा ' = प्रकृतिकी विद्यासे, पंच
महाभूतोंके ज्ञानसे, सृष्टिके धारणाकी सहायतासे मृत्युको दूर करता है ।
मृत्यु अर्थात् अपमृत्यु दुःख, व्यवहारमें दैनिक कार्योंमें होनेवाली रुकावटें ।
ये रुकावटें ज्यों ज्यों सृष्टि विद्यासे विविध साधन तैयार होंगे, ज्यों ज्यों
ब्रह्म तथा पंच वस्तुका निर्माण होता जाएगा, इसी प्रकार ज्यों ज्यों उपभोगके
पदार्थ निर्माण होने जाएंगे त्यों त्यों उनका सहायतासे दूर होती जाएंगी,
और इन साधनोंसे इस क्षेत्रके दुःख कम करनेके बाद,

(३७) ' विद्यया अमृतं अश्नुते ' आत्मविद्यासे अमरता, मोक्ष अथवा

(८) कर्म-क्षेत्र ।

अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसंभूतिमुपासते ।

३८ ये असंभूति उपासते

जो असंघभावकी (ही केवल)
उपासना करते हैं (थे)

अन्धं तमः प्रविशन्ति ।

गाढ अंधकारमें जाते हैं ।

केवल्य प्राप्त होगा । यह अन्तिम साध्य है । इसी अन्तिम साध्यको मनुष्यने प्राप्त करना है । परन्तु केवल इनमेसे एकही साधन करूंगा और अन्य कुछ भी नहीं करूंगा ऐसा कहना योग्य नहीं है । अतः मनुष्य सृष्टिविद्या सीखकर अपनी यहाँकी जीवनयात्रा सुखमय करे और आत्मविद्यासे अपने पारमार्थिक परम कल्याणको सिद्ध करे । [प्रथम मंत्रमे ' जगत्यां जगत् ' जगतीमे वर्तमान जगत-ऐसा शब्दप्रयोग है । ' जगत् ' के समुदायको ' जगती ' कहते हैं । ' जगत् ' अर्थात् एक पदार्थ और ' जगती ' उनका समुदाय है । ' व्यक्ति और समुदाय ' ऐसा यह जगत् है । एक पदार्थ और उसकी जाति ऐसी जगत्में स्थिति है । इसीको ' व्यक्ति और समष्टि ' ऐसा कहते हैं । ऐसी स्थिति होनेसे व्यक्तिको समाजके लिये और समाजको व्यक्तिके लिये कुछ कर्तव्य करने आवश्यक है । क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी होनेसे उस जैसे अपने कर्तव्य करने होते हैं उसी प्रकार जिस समाजका वह अंग है उसके लिये भी इसे कुछ कार्य करने पड़ते हैं । इस प्रकार ' व्यक्ति और समाज ' ये मनुष्यके ' कर्म क्षेत्र ' हैं । इसी संबन्धका उपदेश " संभूति और असंभूति " प्रकरणमें कहा है । इसका विचार अब देखिए—]

(३८) ' संभूति और असंभूति ' = (सं) एक होकर (भूति) होना, रहना, उत्कर्षके लिये प्रयत्न करना, ऐश्वर्य प्राप्त करना; (सं-भूति) संघ बनाकर रहना, सहकार्य करके ऐश्वर्य वृद्धिके लिए प्रयत्न करना, ' संभूय समुत्थान ' = सहकारितासे व्यवहार करना, मिलकर हमला करना, संघ बनाकर संघ सन्तसे चलना, सहकारी संस्था स्थापन करके उन्नतिके लिए प्रयत्न

ततो मूय इव ते तमो य उ सम्भूत्या रताः ॥ १९ ॥

३९ ते ततः मूयः इव तमः
ये उ सम्भूत्या रताः ।

वे उनसे मानो अधिक अंधकार-
में जाते हैं, जो (केवल)
सघभावमें ही रहते हैं ।

करना । 'संभू' इस घातुका अर्थ एक होकर रहना, सघ बनाना, एवम करके कार्य बढ़ाना, ऐसा है । 'संभूतिः' = सघ, जमाव, समाज, संगठित समाज । विपक्षोंकी विभिन्नता दूर करके उनका संगठन करना, भिन्न भिन्न प्राकृतिक परमाणुओंको एकत्रित करके उनसे सृष्टिरूप संगठित कार्य करना, भिन्न भिन्न व्यक्तियोंका संगठन करके उनका प्रबल सघ बनाना; जाति, राष्ट्र और राष्ट्रसघ बनाना, 'असंभूतिः' = असंगठित अवस्था । उपरोक्त प्रकारका संगठन न होनेपर जो स्थिति होती है वह । व्यक्तिकी स्थिति, वैयक्तिक सत्ता, ये इस शब्दके मौलिक अर्थ हैं ।

(३८) 'असंभूतिके उपासक' = जो असघभावनाके-व्यक्ति सत्ताके उपासक, वैयक्तिक, स्वातंत्र्यकाही केवल आदर करनेवाले हैं, वे अघकारमें जाते हैं । जो अपना संगठन छोड़ा भी न करते हुए केवल व्यक्तिकीही उन्नति करते हैं, उनमें सघ शक्तिके न धडभसे सघबलसे होनेवाले कार्य करनेके लिए वे सर्वथा अयोग्य होते हैं और इस कारण वे अन्नत होते जाते हैं, क्योंकि मनुष्य सघमेंही उन्नत होनेवाला प्राणी है ।

(३९) 'संभूतिमें रमण करनेवाले' = केवल सघभावकेही पूजक या केवल सघशक्ति बढ़ानेके लिए व्यक्तिकी स्वातंत्र्य नष्ट करनेवाले जो हैं, वे "केवल सघसत्तावादी" भी बनाने जाते हैं, क्योंकि इनके कार्यक्रममें व्यक्ति-स्वातंत्र्यकी स्थान नहीं रहता और प्रत्येक व्यक्ति सघके नियमोंसे जबाबदार जाते घीरे घीरे उन्हें परतंत्र होनेका अभ्यास हो जाता है । इस प्रकार प्रत्येक व्यक्तिमें परतंत्रता स्थिर होती गई तो व्यक्तिस्वातंत्र्यसे होनेवाली सब उन्नतियां बन्द हो जाती हैं । और अन्ततः राका उस राष्ट्रवाही लय हो जाता है । अत्यधिक सघसत्तावादियोंके बहुमतके कारण राष्ट्रमें सब लोगोंकी ऐसी अव्यवस्था होती है ।

अन्यदेवाहुः सम्मवादन्यदाहुरसम्भवात् ।

४० सम्भवात् अन्यत् एव
आहुः ।

सघका (फल) भिन्नही (है
ऐसा) कहते हैं, (और)

४१ असम्भवात् अन्यत् आहुः ।

असघभावका (फल) भिन्नही
(है ऐसा) कहते हैं ।

(४०) सम्भय = (सम्भूति) " = एव होकर रहना सघभावसे समाज बनाकर सघशक्तिबो बढ़ाना । 'सम्भवात् अन्यत्' = सघमें रहनेसे एक विलक्षण फल मिलता है । 'संघ-सत्ता-वाद' का फल भिन्न है । अपना सगठन बरके रहनेवालोंमें सघशक्तिका अदभुत बल बढ़ता है । सघशक्तिसे जो समाज सुसंगठित होता है वह जगत्में विजयी होता है । थोड़ेसे भी लोक सघशक्तिसे विलक्षण कर्म करनेमें समर्थ होते हैं । यह इस सघसत्तावादमें बड़ाभारी प्रलोभन है ।

(४१) 'अ+सम्भय = (अन्सम्भूति) ' = असघभाव अर्थात् व्यक्ति सत्तावाद, प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न सत्तावाला है, प्रत्येक व्यक्तिको अपनी यथा सम्भव उन्नति करनी चाहिए और सुधार करना चाहिए और इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति उन्नत हो तो सब जनता स्वयंही उन्नत हो जाएगी । अतः व्यक्तिको समाजके नियमोंसे बाधकर सघ बनानेकी आवश्यकता नहीं है ऐसा, जो मानते हैं वे 'व्यक्ति सत्तावादी लोक' हैं । इनके मतानुसार चलनेवाले प्रत्येक व्यक्तिको उसकी इच्छानुसार पराकाष्ठातक उन्नति करनेके लिए पूर्ण स्वतंत्रता देने हैं, जिससे कईयोंके वैयक्तिक गुण बढ़ जाते हैं । कारण इस मतमें आदर्श व्यक्ति तैयार हो सकता है । इस व्यक्ति-सत्तावादमें यह प्रलोभन है । [समाजसत्तावादसे सघशक्तिके निर्माण होनेका लाभ यद्यपि है तथापि व्यक्ति भी समाजरूपी यंत्रका एक अंग होनेसे वह क्रम-परतत्र होता जाता है जिसने वैयक्तिक उन्नति बढ़ ही जाती है यह इसमें हानि है । इसके विपरीत

इति शुभ्रम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १३ ॥
संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभय सह ।

४२ इति धीराणां शुभ्रम

ये नः तत् विचचक्षिरे ।

ऐसा धीरोदात्त वीरोंसे सुनते
आये हैं, जिन्होंने हमें उस विषय-
में उपदेश किया ।

४३ यः संभूतिं च विनाशं च

तत् उभयं सह वेद ।

जो संघभाव और असंघभाव
इन दोनोंको एकत्र (उपयोगी)
जानता है, (वह)

व्यक्तिसत्तावादमें वैयक्तिक गुण विकसित होते हैं, पर तपश्शक्ति न बढ़नेसे हानि
होती है। अतः दोनों मतोंका सम दृष्टिसे विचार करके दोनोंही मतोंमेंसे उत्तम
मतको अपनाकर अपना मार्ग जो शुभारता है वह सच्चा 'धीर' है] ।

(४२) ऐसे 'धीर' पुरुषोंको इन दोनों मार्गोंमें कुछ विलक्षण गुण
दीखते हैं, जिससे ये लोग दोनों ही मार्गोंमेंसे गुण लेते तथा दोष छोड़ते हुए
अपने पुरुषार्थसे अपने परम कल्याणको प्राप्त कर लेते हैं। ये किस प्रकार
अपना कल्याण साधने हैं यह अगले मंत्रमें दर्शाया है उस मंत्रका उत्तम विचार
अब एकाग्रतापूर्वक देखिए—

(४३) 'संभूति' = तपश्शक्ति; सधनिष्ठा, समाजनिष्ठा, राष्ट्रनिष्ठा,
समाजसत्तावाद-निष्ठा, य इसके शाब्दिक हैं। तपश्शक्तिसे क्या लाभ है और उसके
बिना क्या बुरा हानिया होती हैं यह भी विछली टिप्पणीमें दिखाया है। इस
मंत्रमें दोनोंमेंसे हानिको दूर करके दोनोंसे लाभ कैसे लेना यह दिखाया है।
'विनाश' यह शब्द इस मंत्रमें 'असंभूति' के लिए आया है। 'असंभूति'
का अर्थ 'संघसत्ता' की विरोधी 'व्यक्तिसत्ता' है। इस वैयक्तिक
सत्ताके लिए इस मंत्रमें 'विनाश' शब्द प्रयुक्त किया गया है। 'विनाश'
शब्दके दो अर्थ हैं— [१] 'विगतः नाशः यस्मात्' = जिसका नाश नहीं

विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते ॥ १४ ॥

४४ विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा | असंघभावसे मृत्युको दूर करके,
संघभावसे अमरत्व प्राप्त
४५ संभूत्या अमृतं अश्नुते । करता है ।

होगा ऐसा; अथवा [२] विशेषेण नाशः '= विशेषनाश । ये दोनो परस्पर विरोधी अर्थ इस शब्दमे हैं । ' व्यक्तिके मरते रहनेपर भी संघ अमर रहता है ' यह नियम हम सप्तारमे देखते हैं । प्रत्येक मनुष्य मरता है, पर संघ दृष्टिसे समाज सदा जीवित रहना है, इसलिए—

(४४-४५) संघभावसे " संभूत्या अमृतं अश्नुते " अमरत्व प्राप्त किया जा सकता है और यदि संघ टूट कर उसका प्रत्येक घटक भिन्न भिन्न हो गया और उनकी संघशक्ति नष्ट हो गई, तो एक एक व्यक्ति थोड़ेही समयमे नष्ट हो जायगी । संघका विभाग करते करते अतमें ' एक व्यक्ति ' पर आकर ठहर जाना पड़ता है । इससे आगे विभाग नहीं हो सकता । इसका इससे आगे और विभाग नहीं हो सकता इसलिए व्यक्तिको ' अविभाज्य ' अर्थात् ' उससे आगे विभाग करना असंभव ' ऐसा कहा जाता है । इस व्यक्तिके लिए ' अह ' [अ+हं=अ+हन्+अ+हा=जिसका आगे हनन नहीं होना, जिसका इससे आगे नाश नहीं होना, ऐसा । यह शब्द प्रयुक्त होता है । " अविभाज्यता " विभागकी दृष्टिसे व्यक्तिका इससे आगे होना सम्भव नहीं । व्यक्तिको स्वकीय सत्ता स्थिर रखनेके लिए, वह अपमृत्युसे न मरे और अन्य कष्ट भी वह न भोगे, इसलिए वैयक्तिक स्वास्थ्य संरक्षणके कर्म व्यक्तिको करने पड़ते हैं । उन्हें करता हुआ व्यक्ति ' मृत्यु तीर्त्वा '= अपमृत्युसे अपना बचाव कर सकता है; और ' संभूत्या अमृतं अश्नुते '= संघशक्तिसे अमर हो सकता है । इस प्रकार व्यक्तिनिष्ठा और संघनिष्ठा इन दोनोंसे होनेवाली हानियोंको दूर करके दोनोंसे मनुष्य लाभ उठा सकता है यह इस मंत्रका आशय है । संघ पंच-

(९) सत्यधर्मका दर्शन ।

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुप्तम् ।

४६ हिरण्मयेन पात्रेण सोनके पात्रसे
सत्यस्य मुखं अपिहितम् । सत्यका मुख ढका हुआ है ।

मुखी परमेश्वरही है । इसके ब्राह्मण, सन्निय, वैश्य क्षत्र और विषाद ये पात्र अंग हैं । समकित सधके विषयमे ऐसी एकात्मता रखते हुए उसकी आत्मशक्ति अनेक ऐक्यसे सुदृढ़ करनेपर प्रत्येक राष्ट्रमे सध, उगमें व्यक्तिके मरते रहनेपर भी, अमर होणा और प्रत्येक व्यक्ति भी सधके लिए आत्मसमर्पण रूप सर्वमेध पत्र करके अपना जीवन सायंक करता हुआ अर्थात् स्वतः सधरूप-विश्वात्म-रूप बनता हुआ अमरत्व प्राप्त कर सकेगा । मनुष्योंका 'कर्मक्षेत्र' इन तीन मन्त्रोंने दर्शाया है । [राजसूतेयी माध्यदिन सद्धितामे ये तीन मन्त्र पहिले तथा विद्या अविद्याके बादमें हैं ।] [सब आत्मोन्नति अपरिपहृत्तिसे होती है । परिपहृत्ता अर्थ है अपना सुख बढ़ानेके लिए सुख साधनोंको अपने पास इकट्ठा करना । यही सुवर्णका प्रलोमन है । इसके नीचे सब धर्मविषय दब जाते हैं, इसलिये इस प्रकारका स्वार्थी मनुष्य धर्मको जान नहीं सकता । इस प्रलोमनसे मुक्त होनेका उपाय अगले मन्त्रमें कहा है—

(४६) ' हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य मुखं अपिहितम् ' = सुवर्णके धमकीले पात्रसे सत्यका मुख ढका हुआ है । सोनेके नीचे सत्य छिपा पड़ा है यह अनुभव हमे व्यवहारमें भी मिलता है । अपराध करनेपर भी अधिकारियोंको घूस देकर उसे छिपाया जा सकता है । घूस न लेते हुए कर्तव्य-प्रवृत्ति होनेवाले बहुत थोड़े हैं । घूस लुब्धाई आदिते सत्यका मुख बंद कर दिया जाता है इसका दैनदिनी व्यवहारमें अनुभव हमें मिलता है ।

तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ १५ ॥

४७ हे पूषन् !

| हे पोषक !

सत्यधर्माय दृष्टये

| सत्यका धर्म देखनेके लिए

तत् त्वं अपावृणु ।

उसे तू खोल दे ।

(४७) " सत्यधर्माय दृष्टये तत् त्वं अपावृणु " = सत्यधर्मके दर्शन करनेके लिए उस ढक्कनको तू दूर कर । सुवर्णका ढक्कन दूर होनेके बाद सत्यधर्म दीखने लगेगा । व्यवहारमें घूसखोरीकी ओर ध्यान न देनेवाले अधिकारीही स्वकर्ममें रक्ष रहकर सत्यकी खोज कर सकनेमें समर्थ होते हैं । इसका कारण यह है कि वे इस सुवर्णपात्रको एक ओर करते हैं । इस मंत्रका यह व्यावहारिक अर्थ हुआ । 'सत्यधर्मका पालन करनेकी इच्छा हो तो सुवर्णका लोभ छोड़ना चाहिए' । यह सुवर्ण नियम वैयक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रमें भी सर्वथा सत्य है । 'राष्ट्रधर्म पालन करना हो तो सुवर्णका लोभ त्यागना चाहिए ।' सुवर्णके लोभी मनुष्यसे कितना राष्ट्रका नाश होना है यह इतिहास बता रहा है । इस मंत्रका यह व्यावहारिक अर्थ हुआ । इसका वास्तवमें अर्थ ऐसा है—

(४६-४७)—परमात्मा 'सत्य-स्वरूप है ।' उसपर इस सृष्टिका चमकीला आच्छादन पडा हुआ है । उसको बिना दूर किए उस सत्यस्वरूप परमात्माके दर्शन हो नहीं सकते । उसको दर्शन करनेवालोको इस सृष्टिके मोहसे दूर होना चाहिए । जिसे अपनी आत्माकी शक्ति बढ़ानी हो उसे श्रावृत्तिक मोहजालमें फसना नहीं चाहिए ।

[वाजसनेयी-भाष्यदिन सहितामे इस मंत्रका उतरार्ध नहीं है, और इसके स्थानमें 'योऽसावादित्ये०' यह मंत्र है । इसका अर्थ मंत्र० १६ की टिप्पणीमें देखो]

(९) सत्यधर्मका दर्शन ।

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।

४६ हिरण्मयेन पात्रेण

सोनके पात्रसे

सत्यस्य मुखं अपिहितम्

सत्यका मुख ढका हुआ है ।

मुखी परमेश्वरही है । इसके बाह्यण, सत्रिय, वैश्य क्षूद्र और विषाद ये पात्र अंग हैं । संगठित सघने विषयमे ऐसी एकात्मता रखते हुए उसकी आत्मशक्ति अनेक ऐक्यसे सुदृढ करनेपर प्रत्येक राष्ट्रमें सघ, उगमे व्यक्तिके गरते रहनेपर भी, अमर होता और प्रत्येक व्यक्ति भी सघने लिए आत्मसमर्पण रूप सर्वमेघ यज्ञ करने अपना जीवन सार्थक करता हुआ अर्थात् स्वतः स्वरूप-विरवात्म-रूप बनता हुआ अमरत्व प्राप्त कर सकेगा । मनुष्योंका 'कर्मक्षेत्र' इन तीन मन्त्रोंसे दर्शाया है । [चात्रसनेयी माध्यदिन संहितामे ये तीन मन्त्र पहिले सघा विघा अधिष्ठाने शारमें हैं ।] [सब आत्मोन्नति अपरिग्रहवृत्तिते होनी है । परिग्रहका अर्थ है अपना मुख बढ़ानेके लिए सुख साधनको अपने पास इकट्ठा करना । यही सुवर्णका प्रलोभन है । इसके नीचे सब धर्मविषय दब जाने हैं इसलिये इन प्रकारका स्वार्थी मनुष्य धर्मको जान नहीं सकता । इस प्रलोभनसे मुक्त होनेका उपाय अगले मन्त्रमें कहा है—

(४६) 'हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य मुखं अपिहितम्' = सुवर्णके धमकीले पात्रसे सत्यका मुख ढका हुआ है । सोनेके नीचे सत्य छिपा पड़ा है यह अनुभव हमें ध्यवहारमें भी मिलता है । अपराध करनेपर भी अधिकारियोंको पूरा देकर उसे छिपाया जा सकता है । पूरा न लेते हुए कर्तव्य-संघटन होनेवाले बहुत थोड़े हैं । पूरा झूठवाई आदिसे सत्यका मुख बंद कर दिया जाता है इसका दैनन्दिनी ध्यवहारमें अनुभव हमें मिलता है ।

तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ १५ ॥

४७ हे पूषन् !

सत्यधर्माय दृष्टये

तत् त्वं अपावृणु ।

हे पोषक !

सत्यका धर्म देखनेके लिए

उसे तू खोल दे ।

(४७) "सत्यधर्माय दृष्टये तत् त्वं अपावृणु" = सत्यधर्मके दर्शन करनेके लिए उस ढक्कनको तू दूर कर । सुवर्णका ढक्कन दूर होनेके बाद सत्यधर्म दीखने लगेगा । व्यवहारमें घूसखोरीकी ओर ध्यान न देनेवाले अधिकारीही स्वकर्ममें दक्ष रहकर सत्यकी खोज कर सकनेमें समर्थ होते हैं । इसका कारण यह है कि वे इस सुवर्णपात्रको एक ओर करते हैं । इस मंत्रका यह व्यावहारिक अर्थ हुआ । 'सत्यधर्मका पालन करनेकी इच्छा हो तो सुवर्णका लोभ छोड़ना चाहिए' । यह सुवर्ण नियम वैयक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रमें भी सर्वथा सत्य है । 'राष्ट्रधर्म पालन करना हो तो सुवर्णका लोभ त्यागना चाहिए' । सुवर्णके लोभी मनुष्योंसे कितना राष्ट्रका नाश होता है यह इतिहास बता रहा है । इस मंत्रका यह व्यावहारिक अर्थ हुआ । इसका वास्तवमें अर्थ ऐसा है—

(४६-४७)—परमात्मा 'सत्य-स्वरूप है ।' उसपर इस सृष्टिका चमकीला आच्छादन पडा हुआ है । उसको बिना दूर किए उस सत्यस्वरूप परमात्माके दर्शन हो नहीं सकते । उसको दर्शन करनेवालोको इस सृष्टिके मोहसे दूर होना चाहिए । जिसे अपनी आत्माकी शक्ति बढ़ानी हो उसे प्राकृतिक मोहजालमें फसना नहीं चाहिए ।

[वाजसनेयी-भाष्यदिन संहितामें इस मंत्रका उतरार्ध नहीं है, और इसके स्थानमें 'योऽसावादित्ये०' यह मंत्र है । इसका अर्थ मंत्र० १६ की टिप्पणीमें देखो]

(१०) उवाचना ।

पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन्समूह ।
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि ।

४८ पूषन्, एक ऋषे,
यम, सूर्य
प्राजापत्य !
४९ रश्मीन् व्यूह,
समूह ।
५० यत् ते कल्याणतमं
तेजो रूपं,
तत् ते पश्यामि ।

हे पोषक ! एक दृष्टा !
नियामक ! तेजप्रदाता !
प्रजापालक !
(तेरी) किरणोंको एकत्र कर,
और उनको एक ओर कर ।
जो तेरा अत्यंत कल्याणकारी ।
तेजोमय रूप है,
वह तेरा रूप मैं देखता हूँ ।

[४८] परमात्मा : पूषन् ' = सबका पोषक है । वह ' एक ' है और वह ' ऋषि ' = ज्ञाता, ज्ञानी, सर्वज्ञ और अतीन्द्रियायेंदर्शी है । वही ' यम ' = सबका नियामक, सबको अपने नियमोंमें रखनेवाला, ' सूर्य ' = तेज देनेवाला, प्रकाशित करनेवाला, और ' प्राजापत्य ' = जो प्रजाओंका पालन करनेवाला है वह प्रजापति । प्रजापतिसे उत्पन्न होनेवाले प्राजापत्य अर्थात् उसके सामर्थ्य । इन सब सामर्थ्योंसे युक्त वह देव है । इस देवको भक्तियुक्त अन्तःकरणसे इस षष्ठमें पुकारा है । ' हे पोषक, नियामक तेजस्वी, सामर्थ्यशाली, सर्वशक्तिशाली ! मेरी सहायता कर ।

[४९] ' रश्मीन् व्यूह समूह ' = किरणोंको इकट्ठा करके एक ओर कर । हे देव ! इस जगत्को इस चक्रचक्राहटके कारण मुझे तेरा रूप हीलता वहीं, वही मेरे पर दया करके मेरी आत्माको बधा धींध करनेवाले ये अपने तेज दूर कर ; तूने ऐसा किया कि—

[५०] ' ते कल्याणतमं तेजो रूपं पश्यामि ' = तेरे अत्यन्त कल्याण-मय तेजस्वी स्वरूपको मैं देखता हूँ । हे देव ! तू ही कृपा कर और अपना रूप

योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ १६ ॥

(११) आत्म-परीक्षण ।

वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम् ।

५१ यः असौ असौ पुरुषः

सः अहं अस्मि ।

जो यह प्राणोंमें पुरुष है
वह मैं हूँ ।

५२ वायुः अन इलं अमृतम् ।

५३ अथ इदं शरीरं भस्मान्तम्

प्राण अपार्थिव अमृत है ।

और यह शरीर अन्तमें भस्म
होनेवाला है ।

दिखा । तेरी कृपाके बिना मंगलमय और कल्याणमय रूप मुझे दील नहीं सकेगा ।

' ५१] ' यः असौ असौ पुरुषः ' = जो यह तेरे [असौ-असुमे] प्राणशक्तिके आधारसे रहनेवाला और [पुरुषः = पुरि+वसति] इस शरीररूपी नगरीमें रहनेवाला, देह धारण कर अशुद्ध और निश्रेयसकी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाला, शरीर धारण कर परमपुरुषार्थ करनेकी इच्छावाला जो तेरा भवन है 'सः अहं अस्मि' = वही मैं हूँ । मैं तेरा एकनिष्ठ भक्त हूँ । [इस मंत्रके पहिले दो भाग वाजसनेयी माध्यदिन सहितामे नहीं हैं । मंत्रका अन्तिम भाग इस प्रकार है- " योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम् । ओम् खं ब्रह्म ॥१७॥ " यह मंत्र भाग वहा १७ वा है और ' हिरण्मयेन० ' इस मंत्रका उत्तरार्ध है । इसका अर्थ- " यः असौ] जो यह [आदित्ये पुरुषः] आदित्यमें पुरुष है, [सः असौ अहम् वह यह मैं हूँ, [ओम् खं ब्रह्म] ब्रह्म आकाशकी तरह व्यापक ओंकारद्वारा दिखाया जाता है । "] इस मंत्रके कहनेके अनुसार भवनको परमेश्वरकी उपासना करना चाहिए ।

[५२] हे मनुष्य ! यदि तुझे उन्नत होना है तो तू यह लक्ष्यमें रख कि [वायु.] यह हमारा प्राण [अनु+इलं अ+मृतं] अपार्थिव अमृतरूपी प्रसन्न शक्तिवाला है ।

[५३] और [इदं शरीरं भस्म+अन्त] यह शरीर अन्तमें भस्म होनेवाला

६ (हि आत्मज्ञान)

ओ३म् क्रतो स्मर, कृत स्मर, क्रतो स्मर, कृत स्मर ॥१७॥

५४ क्रतो ! ओं स्मर ।

कृतं स्मर

क्रतो स्मर

कृतं स्मर

हे कार्यकर्ता पुरुष ! सर्वरक्षक
आत्माका ध्यान कर ।

किए हुए कर्मोंका स्मरण कर ।

हे कर्म करनेवाले पुरुष !

स्मरण कर

किए हुए कर्मोंका स्मरण कर ।

हे । अत मर जानेवाके शरीरकी अपेक्षा अमर प्राणशक्तिकी आराधना करनी उचित है । मरनेवाले शरीरमें अमर प्राणशक्ति है और उस प्राणशक्तिके बन्दर तू (असौ पुरुषः=जीव-प्रात्मा) है । तेरी उन्नतिके लिए ये बाहिरके सर्व साधन हैं । इन साधनोंकी सहायतासे तुझे अपने अमरपनका अनुभव लेना है । " इन अनित्य साधनोंके योगतः तुझे वह नित्य स्थान प्राप्त करना है । " इसलिये—

[५४] हे " क्रतो " = कर्म करनेवाले पुरुष ! कर्म करता जिसका स्वभाव है ऐसे हे मनुष्य ! ' ओं स्मर ' = [अस्ति इति ओम्] उस सर्वरक्षक परमात्माका ध्यान कर । उसके गुणोंका चिन्तन कर । उसके बह्याणमय गुणोंको दिदिध्यासनसे अपने आत्मबुद्धिमनमें नित्यप्रति बढा । ' कृत स्मर ' = रोज प्रातः-साय तुने जो कोई कर्म किए हो उनका स्मरण कर । ध्यानपूर्वक विचार करके देख कि तुने जो कोई कर्म किए हैं वे आत्माकी उन्नति करनेवाले हैं अथवा अवनति । दिनभर किए हुए कर्मोंका सायवाल्को तथा रातको किए हुए कर्मोंका निरीक्षण प्रातःकाल कर । इस प्रकार अपने आचरणोंकी परीक्षा तू स्वयं कर और अपना तू स्वयं निरोक्षक बन, जिससे कि तेरी कहां धूल हो रही है और वहां तुझे वास्तवमें क्या करना चाहिए, यह अपने आप तेरे ध्यानमें आएगा । " हमें स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए । जिससे अपनी अवनति हो ऐसे आचरण हमें कभी करने नहीं चाहिए । "

[वाजसनेयी माध्यमिण सहितामे यह मंत्र १५ वा है । और इसके द्वितीयार्धमें " किलये स्मर " ऐसा अधिक पाठ है । ' किलब्, किलप्, कल्ड']

(१२) प्रार्थना ।

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्
विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।

५५ अग्ने ! अस्मान् सुपथा राये नय ।	हे प्रकाशक ! हमें उत्तम मार्गसे अभ्युदयकी ले चल ।
५६ देव ! विश्वानि वयुनानि विद्वान् ।	हे देव ! तू सब हमारे कर्मोंको जानता है ।

का अर्थ ' ममर्थ होना, योग्य होना ' ऐसा है । अत ' क्लिये स्मर ' = अर्थात् ' अपने सामर्थ्यकी वृद्धिके लिए यह स्मरण कर । ' अपने आप समर्थ होनेके लिए ऊपर कहे अनुसार ' ईश-स्मरण कर और स्वयं कृत कर्मोंका स्मरण कर । ' अपने उद्धारके लिए इस श्रेष्ठ मार्गका अवलम्बन कर ।]

प्रतिदिन हम क्या करते हैं इसका निरीक्षण करना, यह आत्मपरीक्षण आत्मोन्नतिके लिए अत्यन्त सहायक है । इसके बिना किसी भी प्रकारकी उन्नति होना, सम्भव नहीं । साधकके शरीरका पोषण भी इस परीक्षणके बिना नहीं होगा । अत हमारी आध्यात्मिक उन्नति आत्मपरीक्षणक बिना नहीं होगी ।

[५५] हे ' अग्ने ' = प्रकाश देनेवाले ईश्वर । ' अस्मान् सुपथा राये नय ' = हमें अच्छे मार्गसे अभ्युदयको प्राप्त कर । हमें कुमार्गसे जानेकी बुद्धि कभी न हो । धन मिले, चाहे न मिले, पर हमारे आचरणका मार्ग शुद्धही हो । हे देव ! तू—

[५६] ' विश्वानि वयुनानि विद्वान् ' = हमारे सब कर्म जानता है । क्योंकि तू सर्वसाक्षी, सर्वज्ञ है और सर्वत्र है । इस कारण हम जो कुछ करते हैं चाहे वह कितना भी चुपकेसे छिपकर किया गया हो, तो भी वह तुझे उसी समय पता लग जाता है । इतना ही नहीं, मनमें आया हुआ सकल्प भी तुझे विदित हो जाता है । ऐसी दशामें हम तेरेसे छिपकरकुछ भी नहीं कर सकते ।

युगोध्यस्मज्जुहुराणमेनो

भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम ॥ १८ ॥

५७ अस्मत् जुहुराणं एनः
युयोधि ।

५८ ते भूयिष्ठां नम उक्तिं
विधेम ।

हमारे पाससे सब कुटिल पाप
दूर कर ।

तेरी विशेष नमनपूर्वक स्तुति
हम करते हैं ।

हमारे सब बन्धे दूरे करोंका तुझे पता होनेसे त्रिष मार्गसे जानेसे हमारा उदार हो, उस श्रेष्ठ और शुद्ध मार्गसे तू हमें ले चल । हमारेसे कुटिलता और पापभाव होंगे तो वे,

[५७] ' जुहुराणं एनः अस्मत् युयोधि = कुटिलता और पाप, हमारेसे सर्वदाके लिए दूर कर । एन पापोंके साथ युद्ध करके उन्हें दूर करनेके लिये हमे शक्ति दे ।

[५८] इस तेरी कृपाके लिए हम तुझे ' नमः विधेम ' = नमस्कार करते हैं । तुझे देनेके लिए हमारे पास नमस्कारके सिवाय दूसरा कुछ नहीं है । देव ! यह हमारा नमस्कार स्वीकार, और हमारा उदार कर ।

“ ओम् । पूर्णमद् । पूर्णमिद् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

ओम् । शान्तिः । शान्तिः । शान्तिः ॥ ”

परमेश्वरका नाम-संकीर्तन

हमारे धार्मिक ग्रन्थोमे ईश्वरके नामोका संकीर्तन विशेष रूपसे करनेकी विधि है । वेदोमें ' अनेक नामोसे एकही सद्बस्तुके वर्णन हैं ' । [ऋ. १।१६४।४६] । उपनिषदोमें भी ऐसाही है । इतिहास और पुराणोमें भी यह संकीर्तन भिन्न रीतिसे आया है । इस छोटीसी ईशोपनिषद्में भी पुन पुन, ' परमात्म-गुणवर्णन " आया है । ऐसा जहां तहां परमात्माके गुणोका संकीर्तन, क्यों किया है ? इस प्रश्नका विचार करना उपयुक्त है । इस संबन्धका मूल सिद्धान्त क्या है, उसे जानने बिना इस नाम संकीर्तनका महत्त्व समझमें आना कठिन है, इसलिए इस विषयमें संक्षेपसे दो शब्द यहां कहने हैं ।

सबसे पहिले बहुतसा प्रास्ताविक ऊहापोह न करते हुए वैदिकधर्मका एक मूलतत्त्व यहां कहना चाहिए और वह यह है कि- " परमेश्वर सबका पिता है और हम सब उसके पुत्र हैं । " यह कल्पना इस नाम-संकीर्तनका मूल आधार है । मैं परमेश्वरका पुत्र हूँ और परमेश्वर मेरा पिता है, यह कल्पना मनमें स्थिर हो जानेके दूसरे ही क्षणमें दूसरी कल्पना मनमें आती है, और वह यह कि ' पुत्र उन्नत होते होते कभी न कभी अपने पिताके सदृश हो जाएगा, ' इस नियमानुसार परमेश्वरके भी पुत्र उन्नत होनेके मार्गमें हैं और वे कभी न कभी परमेश्वरके सदृश ' स्वतंत्र [मुक्त] ' ' सत्-चिद्-आनन्द-स्वरूप ' होंगे । इस विचारधारासे भागेंका सिद्धान्त हमारे ध्यानमें आ सकेगा —

[१] परमेश्वर सबका परम पिता है ।

[२] हम सब उसके अमृत पुत्र हैं ।

[३] पिताके गुणधर्म अक्षरूपसे जन्मत पुत्रोमें होतेही हैं ।

[४] पुत्रके गुणधर्म पूर्ण विकसित हुए बिना वह अपने पिताके समान होता है।

[५] पुत्रके उत्पन्न होनेकी भी परम सीमा है, और कभी न कभी वह उत्पत्तिकी परम सीमा प्रत्येकको प्राप्त होगी ही।

जिन अर्थोंमें 'पिता पुत्रके गुणधर्म' पितामें पूर्णत्वको पहुँचे हुए हैं और पुत्रमें अक्षरूपसे हैं तो वे समानही हैं, उन अर्थोंमें जो गुणबोधक नाम होंगे वे पिता पुत्रके एकसे ही होने चाहिए, इसमें सदेह नहीं। जैसे 'दृष्टा [देखनेवाला], श्रोता [सुननेवाला]' इत्यादि नाम केवल गुणबोधक होनेसे, वे जैसे पिताके लिए प्रयुक्त हो सकते हैं वैसे ही पुत्रके लिए भी प्रयुक्त हो सकते हैं। यह जो व्यावहारिक अनुभव है वह वैसेही इस परमार्थमें भी सत्य है और इसीलिए वेद, उपनिषद् तथा इतर धर्मग्रंथोंमें परमेश्वरके जो गुण-संकीर्तन किए हैं, वे यदि परमेश्वरका पूर्णतया वर्णन कर रहे हैं तो वे ही कभी न कभी इस जीवात्माके लिए भी लागू होंगे। जैसे परमेश्वर 'ज्ञाता' है, यह जैसे आज परमेश्वरका सत्य वर्णन है, वैसेही जब यह जीव 'ज्ञाता' होगा, तब उसका भी यही वर्णन होगा। इस समय भी देखिये कि—परमेश्वरकी 'विशाल ब्रह्माण्ड व्याप्ति' को तथा जीवके शरीरमें 'छोटसे पिण्डमें व्याप्तिको' मनमें यदि न लाया जाए, तो 'क्षातृत्व शक्ति' दोनोंमें ही होनेसे जैसे 'ज्ञाता' शब्द पूर्णतया परमेश्वरके लिए लगता है, वैसेही यह अक्षरूपसे जीवके लिए भी अवश्य ही लागू होता है। इससे पता चलता है कि हमारे धर्मग्रन्थोंमें परमेश्वरके नामसंकीर्तनोंमें किए गए गुण-वर्णन जीवात्माको उन गुणोंके बढ़ानेकी सूचना दे रहे हैं, और इसीलिए वे साधकको अत्यन्त सरल उत्पत्तिका मार्ग दर्शानेवाले हैं, यह निःसंदेह है।

'तेरा पिता दूर, वीर और घोर था, उसने इतिहासमें ये ये महत्त्वके कार्य किए' इत्यादि प्रकारके बड़ोंके वर्णन लड़कोंके सुननेपर उनके अन्तःकरणोंमें हम भी उनके सदृश बनें' ऐसा भाव आना स्वाभाविक है। इस तरह हमारे

अपनी उन्नति करनेकी प्रेरणा नामसंकीर्तनसे मिलती है और वह जिस प्रकारसे होनी है उसी प्रकारसे इन नामोका स्मरण करते रहना चाहिए ।

वेदोमे जिन देवताओका वर्णन है और उनमें जो परमेश्वरके वर्णन हैं, वे सब उपरोक्त कथनानुसार मनुष्यमे उन्नतिवी स्फूर्ति उत्पन्न करने तथा उसे उन्नतिके मार्गमे लगानेके लिए हैं । जैसे परमात्माका अश्रु यहापर जीवरूपसे आया हुआ है, वैसेही अग्नि, वायु, सूर्य आदि तैत्तीस देवता अश्रुरूपसे इस जीवात्माके साथ साथ शरीरमे आकर इन्द्रियो और अवयवोमे बसे हुए हैं । इस-लिए चाहे किसी भी देवताका वर्णन हो तो वह हमारे शरीरमे स्थित अश्रुमूत देवताका भी सूक्ष्मरूपसे वर्णन है ही । वन जलानेवाले बड़े दावानलका वर्णन छोटीसी चिनगारीका भी अश्रुरूपसे है ही । इसी प्रकार यहा भी समझना चाहिए । इससे यह बात ध्यानमे आती है कि हमारे वेदादि धर्मग्रंथोमे परमेश्वरका तथा इन देवताओका वर्णन भी ब्रह्माण्ड-व्यापी शक्तिका वर्णन होना हुआ, वही पिण्डव्यापक अल्पशक्तिका भी है और वह पिण्डमे उन उन अविक्रमित शक्तियोको बढ़ाकर पूर्ण करनेके लिए हमे आदेश दे रहा है । इस प्रत्येक वर्णनसे मनुष्यको बोध लेना और यथा सम्भव अपने आचरणमे उसे लाना है । इस बोधका कैसे पता चले इस बातको बतानेके लिए आगे तालिकामे उसको दर्शाया है, जिससे पाठक सुगमतासे जान सकेंगे । मूल वाक्य दर्शानेके लिए ऊपर मंत्राङ्क दिया है । अर्थात् उस उस अङ्कवाले मंत्रका वह मूल वाक्य है, ऐसा समझना चाहिये—

परमेश्वरके वर्णनसे मनुष्यके ग्रहण करनेयोग्य बोध

परमात्माके वर्णन ।

मनुष्यके ग्रहण करनेयोग्य बोध ।

(शान्ति मंत्र)

१ अद्ः पूर्णम् ।

(यह ब्रह्म पूर्ण है)

१ मनुष्य पूर्ण बननेके लिए पुण्य-पाठ करे । (इस जन्ममें कुछ विशेष नहीं तो किसी एक गुणमें पूर्णत्व संपादन करे ।)

२ ओम् ।

(यह रक्षक है)

२ आत्मसंरक्षणकी शक्ति शरीरमें लाभो और पीडा देनेवाले प्राणियोंसे पीड़ितोंका संरक्षण करो ।

(मंत्र १)

३ ईशा इदं सर्वं वासुधम् ।

(ईश्वरसे यह सब बसनेयोग्य है । ईश्वर ईश होकर सर्वत्र बसा हुआ है)

३ अपनी शक्तिसे स्वामित्व संपादन करके जगत्में व्यवहार कर । परार्थीन श्रुतिमें रहते हुए अपने दिन न बिता ।

(मंत्र ४)

४ अन्-एजत् ।

(यह कांपता नहीं, यह चंचल नहीं)

४ किसीसे डरकर उसके सामने कांपे नहीं अर्थात् कभी किसीसे न डरे, चंचलपन छोड़ दे ।

- ५ एकम् ।
(वह एक, अद्वितीय है ।)
- ६ मनसः जवीयः ।
(वह मनसे वेगवान् है)
- ७ देवाः एतन् न आप्नुवन् ।
(देव उसे प्राप्त नहीं कर सकते वह देवोंके प्रयत्न करनेपर भी उनसे अप्राप्य है)
- ८ पूर्वम् ।
(वह सबसे प्रथम, पूर्वसे है)
- ९ अर्पत् ।
(वह शानी अथवा स्फूर्ति देने वाला है)
- १० तिष्ठत् ।
(वह स्थिर है)
- ११ तत् धावतः अन्यान् अत्येति ।
(वह दौड़नेवाले दूसरोंके आगे जाता है)
- ५ जगत्में अद्वितीय बने, (किसी भी एक विद्यामें तो अवश्य अद्वितीय बने ।)
- ६ अपना वेग बढ़ावे, आलस्य दूर करे ।
- ७ अपनी साधनायें दूसरे सहसा समझ लें ऐसे काम न करे । (अथवा स्वयं दूसरोंका संचालक बने, पर उनसे स्वयं न घेरा जाय ऐसे सुरक्षित स्थान पर रहे ।)
- ८ सबसे प्रथम स्वयं काय आरंभ करे । (इस काममें यह प्रथम है ऐसा कहावे ।)
- ९ शान प्राप्त करे और जनतामें स्फूर्ति बढ़ावे ।
- १० अपना आधा मजबूत करे । अपने स्थानपर स्थिर रहे । (युद्धमें अपना स्थान न छोड़े)
- ११ सब स्पर्धा करनेवाले पीछे रह जायें और स्वयं उनसे आगे निकल जाय ऐसी अपनी तैयारी करे ।

१२ तस्मिन् मातरिश्वा अपः । १२ अपने भाप स्वयं कर्म करे
 दधाति । और दूसरोंसे कर्म करावे ।

(इसके आधारसे जीव कर्म
 धारण करते हैं)

(मंत्र ५)

१३ तत् एजति तत् न एजति । १३ स्वयं अपने स्थानपर स्थिर
 रहे और दूसरोंको अपनी ओर
 आकर्षित करके उन्हें सत्कर्मोंमें
 प्रवृत्त करावे ।

१४ तत् दूरे तत् उ अन्तिके । १४ दुर्जनोंसे दूर रहे और सदा
 सज्जनोंके पास रहे ।

(यह भ्रष्टानोंके लिए दूर तथा
 ज्ञानोंके लिए समीप है)

१५ तत् सर्वस्य अन्तः १५ अपनी अन्दरकी तथा बाहि-
 बाह्यतः च । रकी अवस्थाओंका निरीक्षण
 करे ।

(यह सबके अन्दर और बाहर है)

(मंत्र ६)

१६ सर्वाणि भूतानि आत्मानि, १६ सब भूतोंकी अपना आधार
 आत्मा च सर्वं भूतेषु । देवे और स्वयं सब भूतोंमें श्रिय
 होकर रहे ।

(सब भूत आत्मामें और आत्मा
 सब भूतोंमें है)

मन्त्र (७)

१७ आत्मा एव सर्वाणि १७ सब भूतोंको अपनी आत्माके
 भूतानि । समान देखे ।

(आत्माही सर्वभूत है)

(मंत्र ८)

- १८ सः परि-अगात् । अपने सब कार्यक्षेत्रोंका
(वह सर्वत्र गया हुआ है) (निराक्षण करे ।
- १९ अक्रायं, अस्नाविरम् । १९ शरीरकी स्थूल शक्तिको
(वह देहरहित, ज्ञायुरहित है । बढावे । चलानेवाली आत्मिक शक्ति
- २० अघ्नणम् । २० घ्नण, घाव आदि न होवें
(वह घ्नणरहित है) ऐसा आरोग्य प्राप्त करे ।
- २१ शुद्धं, शुक्रम् । २१ पवित्र और वीर्यवान् बने ।
(वह पवित्र और वीर्यवान् है)
- २२ अपापविद्धम् । २२ पापसे विद्ध मत हो । (पाप
(वह पापसे विद्ध हुआ हुआ मत कर)
नहीं है)
- २३ कविः । २३ मनुष्य केवल स्थूलदर्शी न
(वह अतीन्द्रियार्थदर्शी है) होता हुआ सूक्ष्मशक्तियोंका भी
ज्ञान प्राप्त करे ।
- २४ मनीषी । २४ हमें मनका संयम करना
(वह मनका स्वामी है, चाहिए तथा विचारपूर्वक
विचारशील है) कर्तव्य करने चाहिए ।
- २५ परिभूः । २५ अपनेको शत्रुके आधीन न
(वह सबसे श्रेष्ठ अथवा करते हुए, जिससे विजय प्राप्त
विजयी है) हो सके ऐसी अपनी शक्ति
बढानी चाहिए ।
- २६ स्वयंभूः । २६ अपनी शक्तिसे रहे,
(वह अपनी शक्तिसे स्थित है) पराबलम्बी न बने ।

२७ याथातथ्यतः अर्थान् व्यदधात् ।
(करनेयोग्य कार्य वह करता रहता है)

२७ कर्तव्य जैसे करने चाहिए ।
वैसे बिना मूल चूकके करता रहे ।

(मंत्र १६)

२८ पूषा ।
(वह पोषक है)

२९ एक ऋषिः ।
(वह एक ज्ञानी है)

३० यमः ।
(वह नियामक है)

३१ सूर्यः ।
(वह प्रकाशक है)

३२ प्राजापत्यः ।
(वह पालक शक्तिसे युक्त है)

३३ कल्याणतमं रूपम् ।
(उत्तम रूप अत्यंत कल्याण करे । है)

२८ गरीय-असमर्थोंका पालन-पोषण करना चाहिए ।

२९ विशेष ज्ञान संपादन करे ।

३० हम अपनी शक्तिपर प्रभुत्व प्राप्त करें, नियामक बनें ।

३१ दूसरोंको प्रकाशका सन्मार्ग दिखावे ।

३२ आश्रितोंका उत्तम रीतिसे पालन करे ।

३३ नित्य प्रसन्नचित्तसे व्यवहार करे ।

(मंत्र १८)

३४ सुपथा रागे नय (ति) ।
(यह उत्तम मार्गसे पेश्वर्यके पाल ले जाता है)

३४ स्वतः उत्तम मार्गसे पेश्वर्य प्राप्त करे और दूसरोंको उत्तम मार्गसे उन्नतिको पहुंचाए ।

३५ विश्वानि वयुनानि विद्वान् | ३५ सब कर्तव्याकर्तव्य कर्मोंका
(यह सब कर्म जानता है) योग्य ज्ञान प्राप्त करे ।

३६ जुहुराणां एनः युध्यते । ३६ कुटिलता और पापसे (सत्य-
(यह कुटिलता और पापसे का पक्ष लेते हुए) युद्ध करके
युद्ध करता है) उनका पराभव करे)

सूचना ।

महा जो ईशोपनिषद्के मंत्रोंसे बोध दिया गया है, वह उस सूचक मंत्रसे उतनाही मिलता है ऐसा किसीको भी यहां समझना नहीं चाहिए । मंत्रका अर्थ मनमें समझकर उसका थोड़ा थोड़ा मनन करनेसे परमेश्वरके गुणोंका ज्ञान धीरे धीरे होने लगेगा । परमेश्वर इस विश्वव्यापक ससारमें जैसे प्रचण्ड कार्य अतुल स्वशक्तिसे कर रहा है वैसे थोड़ेसे कार्य हमें छोटेसे क्षेत्रमें करते हुए अपने पिताके समान बननेका प्रयत्न करना चाहिए ।

येही कर्म मनुष्यको जन्मसे मृत्यु पर्यन्त करने हैं और इसी कर्म मार्गसे अपनी च प्रति साधनी है । परमेश्वरके गुणोंका शांत चित्तसे जितना अधिक मनन होगा, उतना अधिक स्वकर्तव्योंका स्फुरण साधकको होगा, और इस मार्गसे पाते जाते साधकका स्वभाव भी वैसा बन जाएगा और ज्योंही साधकका स्वभाव वैसा बन गया अर्थात् वह स्वाभाविकतया अकृत्रिमतासे वैसे कर्म करने लग गया, कि वह साध्यके समीप समीप पहुंचने लगा ऐसा माननेमें कोई दोष नहीं है । ' परमेश्वरके नाम तारते हैं ' यह कैसे, यह इस विवेचनसे समझा जा सकता है । वेदमंत्रोंमें ईश घर्जनका यह ऐसा उपयोग साधकके लिए है । इस प्रकार वेदमंत्रोंका ज्ञानपूर्वक विचार करके बोध प्राप्त करनेसे ' वेदका एकाद्य सूक्त अथवा एक मंत्र या आधा मंत्र किंवा परमेश्वरका एक नाम भी मनुष्यके परम उत्कर्षके लिए पर्याप्त है, ' ऐसा जो समझा जाता है । वह कितना यथार्थ है, यह पाठकोंके ध्यानमें आएगा । अब हम ईशोप-
निषद्का थोड़ीसी भिन्न रीतिसे मनन करते हैं—

ईशोपनिषद्में वर्णित मनुष्यकी उन्नतिके मार्ग ।

(१) मनुष्यका साध्य ।

मनुष्यका साध्य 'तीन शान्ति' स्थापना करना और उन तीन शान्तियोंका अनुभव लेना है । (१) वैयक्तिक शान्ति-शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि और आत्मानें किसी भी प्रकारकी अशान्ति न रहे और महा पूर्ण शान्ति स्थिर रहे, उसेही 'आध्यात्मिक शान्ति' कहते हैं । योगादि साधन इसी अनुभवके लिएही हैं । (२) सामाजिक शान्ति-समाजमें विभिन्न मनोवृत्तिवाले लोगोंमें शान्ति स्थापना करना और यह दूसरा साध्य मनुष्यके सम्मुख है । सब प्राणियोंके विषयमें प्रेम और दया भावके विचार और आचारकी बदलासे भी यह शान्ति स्थापित हो सकती है । इसेही आधिभौतिक शान्ति कहते हैं । (३) जागतिक शान्ति-सब चराचर जगत्में शान्ति और समताका स्थापन करना यह अन्तिम साध्य है । इसे 'आधिदैविक शान्ति' कहते हैं । प्रत्येक मनुष्यको ये त्रिविध शान्तिके साध्य साधने हैं । इन वर्तुष्योंका स्मरण प्रत्येकको करानेके लिए 'शान्ति शान्ति शान्ति' इस प्रकार तीनवार उच्चारण किया जाता है । (देखो शान्ति मंत्र)

(२) साधन ।

उपर्युक्त तीन साध्योंको साधनेके लिए 'ज्ञान और कर्म' ये दो साधन हैं । इन साधनोंको प्रयोगमें लानेके लिए प्रत्येक मनुष्यके शरीरमें ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियोंको स्थापित किया गया है । ज्ञानेन्द्रियोंसे ज्ञान प्राप्त किया जाता है और कर्मेन्द्रियोंसे कर्म किए जाते हैं ।

ज्ञानेन्द्रियोंके लिए 'ज्ञान-क्षेत्र' और कर्मेन्द्रियोंके लिए 'कर्म-क्षेत्र' है । जगत्में जाननेयोग्य वस्तुका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञानक्षेत्रकी व्याप्तिके अन्तर्गत है । पुण्य और प्रवृत्ति, ईश्वर और सृष्टि, आत्मा और अनात्मा, ये दोही प्रकारके पदार्थ ससारमें हैं । अब इन दोनोंका यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर

लेना यह ज्ञान-क्षेत्रका साध्य है । पञ्च ज्ञानेन्द्रियोसे तथा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इस अन्तःकरण चतुष्टयसे यह ज्ञान प्राप्त करना है । ' ईशा वास्य इदं ' (म १) ' ईश व्याप्त करता है इस सृष्टिको ' ऐसा जो प्रथम मन्त्रमे कहा है उससे हमारा ज्ञानक्षेत्र व्यक्त हो रहा है । ' ईश ' शब्दसे ' आत्मा या परमात्मा ' और ' इदं ' शब्दसे ' सृष्टि, जगत् अथवा ससार ' का बोध होता है । मनुष्यको जो ज्ञान प्राप्त करना है वह इसी सम्बन्धमे है । अभ्युदय और नि श्रेयस प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो इन दोनों प्रकारके ज्ञानोको प्राप्त करना आवश्यक है । सृष्टि विज्ञानसे ' अभ्युदय ' और आत्मज्ञानसे ' नि श्रेयस ' प्राप्त हो सकता है । और इन दोनोंकी प्राप्तिसे मनुष्य कृतार्थ हुआ ऐसा माननेमे किसी भी प्रकारकी आपत्ति नहीं देखती । मनुष्य विशेषत ऐहिक उन्नति प्रत्यक्ष होनेसे उसे प्राप्त करनेका यत्न करता है । ईशोपीपद्मे ' ज्ञानक्षेत्र ' सबन्धी तीन (९-११) मन्त्रोने दोनों विचार्यो प्राप्त करके ऐहिक और पारमार्थिक उन्नति बिना विरोधके किस प्रकार साधनी चाहिए, यह उत्तमतया दिखाया ? ।

(३) कर्म-मार्ग ।

ज्ञान प्राप्त करनेके बाद वह ज्ञानकर्ममे प्रकट होना चाहिए । इसके बिना ज्ञानका उचित उपयोग होना सम्भव नहीं । ' खाना अर्थात् पेट भरना, ' ऐसा ज्ञान होनेपर खानेके कर्म करनेही पड़ते हैं । ठीक ऐसा यहा भी समझना चाहिए । परमेश्वर पूर्ण और सर्वज्ञ होनेसे इस जगत्मे उसके श्रेष्ठ कर्म सर्वत्र चल रहे हैं । उसी प्रकार मनुष्यको जितना जितना ज्ञान प्राप्त होता जाएगा, उतना उतना उसका कर्मक्षेत्र बढ़ता जाएगा, यह सुस्पष्टही है । दोनोंके सम्बन्धसे कर्म उत्पन्न होते हैं । इस जगत्मे ' जगत्यां जगत् ' (म १) जगतीके आधारसे जगत् है, अर्थात् सधके आधारसे व्यक्ति है, अथवा समष्टिके आधारसे व्यष्टि है । अतः इस सम्बन्धके कारण व्यक्तिको समाजके हितके लिए कर्म करने चाहिए । व्यक्तिमे भी आत्मा और शरीरका सम्बन्ध होनेसे शरीरका आत्माने लिए और आत्माको शरीरके लिए कर्म करने आवश्यक

है । परमात्मा सब जगत्में होनेसे वह सब जगत्को यथायोग्य शक्ति देनेके पवित्र कर्म सर्वदा करही रहा है । अतः मनुष्यको भी अपने कर्तव्य कर्म करने अत्यावश्यक है । इस प्रकार दोनोंका जहा संबन्ध होता है वहाँ एकका दूसरेसे जो सम्बन्ध होता है, उस सम्बन्धसे कुछ विरोध कर्तव्य उत्पन्न होते हैं । इन्हें करनेपर उनकी उत्पत्ति और न करनेपर अवनति होती है । आराधन रूपसे मनुष्यके कर्मक्षेत्रका यह स्वरूप है ।

(४) आध्यात्मिक कार्यक्षेत्र ।

मनुष्यका प्रथम कर्तव्य अपने शरीरमें सम विकास करना है । शरीरमें स्थूल और सूक्ष्म, अनेक शक्तियाँ हैं । स्थूल शक्ति अधिक बढ़ानेसे सूक्ष्म शक्तियोंकी प्रगति रुक जाती है और सूक्ष्म शक्तियोंके बढ़ानेका प्रयत्न क्रिया जो स्थूल शक्तियोंकी क्षीण होती है । इसलिए इन दोनों शक्तियोंका समविकास करना मनुष्यका प्रथम कर्तव्य है । मनुष्यके अंदरकी स्थूल और सूक्ष्म शक्तियोंका नामही ' ब्रह्मात्म शक्ति ' है और इन शक्तियोंका विकास करनाही ' आध्यात्मिक शक्ति-विकास ' है । ' वाक् " प्राण चक्षु " श्रोत्र " इत्यादि शक्तियाँ आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं । इनका विकास आध्यात्मिक शक्तिको विकास है । स्थूल शक्तियाँ बढ़कर सूक्ष्म शक्तियोंकी सहायता करें और सूक्ष्म शक्तियाँ बढ़कर स्थूल शक्तियोंकी सहायक बनें इसका नाम है समविकास । ' आध्यात्मिक कार्यक्षेत्र ' का तात्पर्य वैयक्तिक शक्तियोंका कार्यक्षेत्र है ।

(५) आधिभौतिक कार्यक्षेत्र ।

व्यक्तिकी यह शक्ति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी त्यों त्यों उसके बाह्य कार्य क्षेत्र विस्तृत होने जाएंगे । उसके क्रमसे कुटुम्ब, परिवार, सभ, जात, राष्ट्र, मानवजनता, प्राणी, समष्टि इत्यादि कार्यक्षेत्र एकसे एक उसकी अन्त शक्तिकी विकासानुसार विस्तृत होते जाएंगे । मनुष्य व्यक्ति सम्पूर्ण समष्टिके आधारसे स्थित है । व्यक्तिकी शक्तिको पूर्ण विकास होनेसे पूर्व वह व्यक्ति समष्टिके

कार्य करनेके लिए योग्य नहीं हो सकती । अतः व्यक्तिको अपनी योग्यता बढ़ाकर अपनी शक्तिका यज्ञ समष्टिके हितार्थ करना चाहिये ।

(६) आधिदैविक कार्यक्षेत्र ।

इससे अगला कार्य विश्वके सम्बन्धमें जो कुछ मनुष्यके करने योग्य है वह है । इस जगत्में जो विश्वशक्ति है, उस शक्तिसे व्यक्ति और संपत्की सहायता करवाना, अग्नि, जल, वायु, विद्युत् इत्यादि प्रचण्ड दैवी शक्तिया हैं उन्हें अनुकूल करके उनसे जनता और व्यक्तिके हितके कार्य कराना, यह ' आधिदैविक कार्यक्षेत्र ' है ।

(७) यज्ञ और अयज्ञ ।

मनुष्यको इन त्रिविध कार्यक्षेत्रोंमें अनेक कर्तव्य करने हैं । और उनके द्वारा वैयक्तिक तथा सामुदायिक सुख और शान्ति प्राप्त करनी है । यह मनुष्यके कार्यक्षेत्रकी व्याप्ति है । वैयक्तिक और सामुदायिक कर्तव्य-करते हुए व्यक्तिके हितके लिए समाजके हितका अर्थात् व्यष्टिके हितके लिए समष्टिके हितका नाश होना नहीं चाहिए । व्यक्तिको समष्टिके लिए आत्म समर्पण करना ' यज्ञ ' और व्यक्तिका अपने सुखके लिए समष्टिके हितका नाश करना यह ' अयज्ञ ' है । यज्ञसे मनुष्यकी उत्थिति और अयज्ञसे अवनति होती है । ऊपर जो ' जगत्या जगत् ' (मं. १) = समष्टिके आधारसे व्यक्ति है, ऐसा कहा है उसका उद्देश्य यही है । जिस आधारसे व्यक्ति स्थित है, उस आधारको अपने सुखके लिए नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस आधारका नाश हुआ तो फिर वह व्यक्ति कहा रहेगी ? अतः अपने आधारको नष्ट करनेका भाव अपने आपका नाश करना है । अयज्ञसे जो नाश होता है वह इस प्रकार है ।

(८) कर्म अकर्म और विकर्म ।

व्यक्ति और संपत्के कर्तव्योंका कार्यक्रम परस्पर अविरोधसे होना चाहिए । इसका स्पष्टीकरण ' कर्मक्षेत्र ' के त्रीन मंत्रोंमें किया है । उसके अनुसार

प्रत्येकको अपने कर्तव्य करने चाहिए । केवल अस्तित्वके लिए ही जो कर्तव्य करने हैं उनका नाम ' अकर्म ' है । क्योंकि उनका परिणाम व्यक्तिगत सीमित है । [' अकर्म ' शब्दका निष्काम धर्म ऐसा दूसरा अर्थ भी है ।] जो कर्तव्य व्यक्ति और समाजके हित करनेवाले हैं और जो यज्ञ बुद्धिसे किए जाते हैं, उनका नाम ' कर्म ' है । यज्ञवाचक सब शब्द इसी कर्मके पर्याय शब्द हैं और व्यक्ति तथा समाजका धातु करनेवाले जो कर्म हैं उन्हें ' विकर्म ' अर्थात् विषद कर्म या जो नहीं करने चाहिए ऐसे कर्म, कहते हैं । अकर्म तथा कर्म, ये दोनों अविरोधपूर्वक करने चाहिए । केवल विकर्म नहीं करने चाहिए । कर्मक्षेत्रोंमें यह कर्मकी व्याप्ति इतनी विशाल है । तथापि ज्ञान द्वारा अपने कर्तव्य कर्म योग्य रीतिसे करना मनुष्यकी उत्पत्तिके लिए अत्यन्त आवश्यक है । इसीलिए ' कुर्वन्नेवेह कर्माणि ' (म. २) = ' कर्म करने चाहिए, ' ऐसा उपदेश किया गया है । इस यज्ञमें कर्म करने चाहिए ऐसा जो कहा है, वे कर्म कौनसे यह ऊपर दिखाया गया है । व्यक्ति और सघवी उत्पत्ति करनेवाले जो यज्ञरूप कर्म हैं वे ही करने चाहिए और इन कर्मोंको करते हुए जिजीविषेष्ठन समा ' १ (म २) = ' सौ वर्ष जीनेकी इच्छा कर ' । यह वेदका उपदेश है ' न कर्म लिप्यते नरे ' । (म २) = ' कर्मोंका लेप मनुष्यकी नहीं लगता ' ऐसा जो कहा है, वे ये ही यज्ञरूप कर्म हैं । ये मनुष्यको पवित्र करते हैं, उच्च पदको प्राप्त कराते हैं और पूज्य बनाते हैं ।

इस प्रकार ' ज्ञान और धर्म ' इन दोनों साधनोंसे साधकका कैसे लाभ होता है और उनके द्वारा आत्मोद्धार कैसे करना चाहिए यह यही दिखाया है । ये दो, एकहीकी दाईं और बाईं बाजू है, अथवा एकही उत्पत्तिके रश्मि के दोनो पहिये हैं । इनके द्वारा उत्पत्तिके मार्गपर मनुष्यके चलनेसे उसका विकास होकर, उसे अन्तमें जो पद प्राप्त करना है वहाँ वह पहुँच जाता है ।

(९) अमरत्व प्राप्तिका मार्ग ।

' कर्मक्षेत्र ' का वर्णन करनेवाले जो (१२-१४) मंत्र हैं उनमें ' वैयक्तिक कर्मों द्वारा अन्तः विनाश दूर करके, तदनिच्छा द्वारा समुदायक

लिए कम करते हुए अमृतत्वको प्राप्त करे ' (म. १४) ऐसा कहा है । इसका थोडासा यहा मनन करना चाहिए । सधनिष्ठाका क्या अर्थ है और उससे अमरत्व कैसे प्राप्त होता है, यह यहा विचार करनेयोग्य प्रश्न है । सधनिष्ठ पुरुष यदि वास्तवमे अमर होता है तो चोर डाकू भी कहीं किसीसे कम सधनिष्ठ नहीं हैं । ऐसी अवस्थामे यहा ' सधनिष्ठा ' शब्दसे क्या दिखाया गया है इसका विशेष विचार करना चाहिए । इन (१२-१४) मंत्रोंके अर्थमे ' सधभाव और असधभाव ' ऐसा शब्द प्रयोग किया गया है । यहा ' भाव ' शब्दका अभिप्राय भक्ति ऐसा समझना चाहिए ।

भाव अथवा भक्ति केवल ईश्वर परही रखनी चाहिए । ईश्वर हमारा पूज्य पिता है और उसके हम ' अमृत पुत्र ' हैं । अथर्ववेदमे ' अनुव्रत पितु पुत्र ' (अथर्व. ३।३.०।२) ' पिताके कार्योंको आगे चलानेवाला पुत्र हो ' ऐसा कहा है । इस नियमानुसार हम सब यदि परमेश्वरके पुत्र हैं, तो उसके चलाए हुए कार्योंको आगे चलाना या उसके कार्योंका भाग हम अपने ऊपर लंबर उसे योग्य रीतिसे पूर्ण करना हमारा कर्तव्य होता है ।

ईश्वरके कौनसे कार्य जगत्मे चले हुए हैं ? ईश्वरके तीन प्रकारके कार्य यहा प्रचलित हैं । ' सज्जनोका सरक्षण, दुष्टोका दमन और धर्मका सस्थापन । ' (म गो ४।८) ये तीन प्रकारके कार्य परमेश्वर कर रहा है ऐसा सब आर्यशास्त्र कह रहे हैं । येही कार्य हमने किए, या इन कार्योंमे भाग लिया तो हम परमेश्वरके कार्य आगे चला रहे हैं ऐसा होगा । यही उसकी भक्ति या सेवा है । परमेश्वरकी भक्ति अथवा सेवा करनी चाहिए ऐसा जो कहा है, वह सेवा यही है । ' भक्ति, भजन, ' इन शब्दोका अर्थ ' सेवा और सेवन ' यही है । (भजू सेवाया । भजू धातुका अर्थ सेवा करना है) पिताकी सेवा पुत्रको करनी चाहिए इसका अर्थ यह है कि पिताद्वारा चलाए कार्योंमे अपना भाग बढाना चाहिए । सेवक यही कार्य स्वामीके लिए करता है । ईश्वरके सेवकको भी यही कार्य परमेश्वरार्पण बुद्धिसे नित्य करने चाहिए ।

‘ सज्जनोका परिपालन, दुर्जनोंका शासन और मानवधर्मकी स्थापना ’ ये ईश्वरके कार्य हमें करने चाहिए, यही भक्ति है । और इन कामोंकी करना यह सच्चा ‘ भक्ति मार्ग ’ है । अपनी शक्तिके कारण दुर्जन अनेक प्रकारके दुःख अशक्तोंको देने हैं । उन दुःखोंसे अशक्तोंका संरक्षण करके उन्हें सुखी करना, यह ‘ जनतामें जनार्दनकी उपासना ’ करना है । विद्यासे, धर्मसे अधिकारसे वा घनसे युक्त पुरुषोंकी सेवा करनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी सेवा करनेवाले उन्हें चाहिए इतने मिल सकते हैं । परन्तु जो विद्वान् नहीं हैं, बलाढ्य नहीं हैं, अधिकारी नहीं हैं, या घनवान् नहीं हैं, उन्हें कोई सहायक नहीं मिलता । अतः ऐसे दीन जनोंकी सेवा करना, उसकी स्थिति सुधारना, उसकी उन्नतिके लिए अपने आपको समर्पित कर देना, यह ‘ ईश्वरकी सेवा ’ है । दीनोंकी दया यह सत्तोंका मूल धन है, (सुवाराज) । इसी मूल धनसे यह भक्तिका व्यापार करना है । जो संघ-भावना, सघनिष्ठा या संघोपासना अथवा समूहिकी उपासना इहं ईशोप-विषयमें कही है वह यही है । ईश्वर ‘ दीनोद्धारक ’ है । इसी दीन-जनोद्धारणके कार्यका करण जनसुखकी उपासना है । ‘ गृहकी सेवा करनी चाहिए ’ अर्थात् गृहकी किसी बातकी न्यूनता नहीं रहनी चाहिए । इसी प्रकार दीनोंकी सेवा करनी चाहिए अर्थात् उनका दीनपन हटाकर, उन्हें अदीन बनाकर उनके उद्धारार्थं जो कुछ करना आवश्यक हो वह करना चाहिए ।

यही दीनोद्धारका काम परमेश्वरकी भक्ति है । दुःखितोंके दुःख देखकर अन्तःकरण शिथिल होना चाहिए । इस विषयमें अथर्ववेदका मंत्र देखिए—

ये वध्यमानमनु दीध्याना अन्वैक्षन्त मनसा चक्षुषा च ।

आग्निष्टान्त्रे प्रमुमोक्षतु देवो विभ्यकर्मा प्रजया संरक्षणः ॥

(अथर्व. २।३५।३)

‘ जो तेजस्वी लोग बड़ मनुष्यको अपने मन और चक्षुसे अनुकम्पापूर्ण दृष्टिसे देखते हैं, उन्हें ही प्रजाजनके साथ रमण करनेवाले विश्वकर्ता तेजस्वी देव प्रथमतः विशेष रीतिसे पूज्य करता है ।

इस मन्त्रम भी यही कहा है कि दीन, दुःखी, बद्ध और परतन्त्र लोगोंपर जो लोग दया करते हैं, उनकी दीनता दूर करनेके लिए अविश्रात परिश्रम करते हैं, उन्हेही सबसे प्रथम (प्रमुमोक्तु) वह मुक्त करता है, क्योंकि विश्व निर्माता देव (प्रजया सरराण) जनतामे रहता हुआ उतने आनन्दसे आनन्दित होनेवाला है । इसीलिए वह जनताके दुःखोको देखकर खिन्न होता है और जनताको बच्य देनेवाले उन दुष्टोके दलनेके लिए प्रेरणा करता है । ' सधमविन ' क्या है, वह कैसी प्राप्त करनी चाहिए, और उसे करनेसे (अमृतत्व) अमरपन कैसे प्राप्त होना है यह इस विवेचनसे ध्यानमे आ जायेगा ।

वेद प्रतिपादिन ' भक्तिमार्ग ' यह है । किस मनुष्यकी जितनी योग्यता होगी, उतने अधिकारक्षेत्रमे वह कार्य कर सकेगा । एकाध वेद्य मिष्टंन रोगीना योग्य औपद्योपचार करके मैने ईश्वर सेवा की ऐसा समझ सकता है । दूसरा कोई तृषितको थोडा जल देकर वसीही ईश्वर-सेवा कर सक्ता है । कोई बीर परतन्त्र देशको पीडित करनेवाले शत्रुको दूर करके जनताको स्वतन्त्र करके परमेश्वरकी सेवा की ऐसा समझ सकता है ।

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः । (म गी १८।४६)

स्वकर्मोंसे ईश्वरकी उपासना करके सिद्धि प्राप्त करनेका यह मार्ग है । ये कर्तव्य क्षेत्र विविध हैं और कर्ताकी पुरुषार्थ शक्तिके अनुसार उसके कर्तव्य भी अनेक हैं, परन्तु उन सबका तत्त्व ' जनतामे जनादनकी सेवा ' यही एक है । यही ' भक्ति मार्ग ' है और पूर्वोक्त ' ज्ञानमार्ग और कर्ममार्ग ' ये दोनों मार्ग इसके अन्तर्हित होते हैं । इस मार्गसे जानेवाला भक्तही सरल और शीघ्र मुक्त होता है, यह उपरोक्त अथर्व वचनसे स्पष्ट प्रतिपादित है ।

आजकल प्रचलित भक्तिमार्गमे इस जनसपोपासनासे ईश्वर भक्ति होती है ऐसा कोई भी नहीं मानता और केवल ' नाम-स्मरण ' ही तारक है ऐसा माना जाता है । वह यद्यपि अन्त दृष्टि मात्रके लिए ठीक है तथापि ईश्वरकी बहिरंग उपासना वह नहीं है । अतः उनके कार्य आधेही होते हैं । (तत् उ अन्त बाह्यतः च । मं. ५) ईश्वर अन्दर है और बाह्य भी है,

नामस्मरणसे यदि उसकी अन्त करणमे पूजा हुई, तो उसके ' नाम ' से बताये कर्तव्य बहिष्प जनता रूप जनार्दनके लिए उसे करनेही चाहिए । तमी कर्तव्योंकी आन्तरिक और बाह्य पूर्णता होनी समव है । एक अन्तर्पत्तिके कर्तव्य किए तो बाधा कार्य हुआ । दूसरा बहिष्प ईश्वरके लिये कर्तव्य करने तक कार्य पूर्णही नहीं होगा ।

अब यहा एकही प्रश्नका विचार करना है और वह यह कि ' जन सघ भक्ति ' अथवा ' समूहिकी भक्ति ' या पृथिवीपर सपूर्ण जनताकी सेवा एक मनुष्यसे कैसे हो सकती है ? वस्तुतः 'संभूति' मे सर्व प्राणियोंकी समष्टिकी कल्पना है । किसी भी एक मनुष्यके लिए सब मनुष्योंतक अपनी सेवा पहुंचाना समव नहीं । इसलिए अपना दया भाव और प्रेमभाव जितना समव हो, जितना विस्तृत करनेसे, उससे जितनी जनसघ सेवा होगी, उतनी वह जनार्दनको अर्पण होगी और उतनी उसकी उन्नतिमे सहायक होगी । सब प्राणियोंतक उसकी सेवा पहुंचानेकी कोई आवश्यकता नहीं है । केवल उसकी सघभक्तिसे अघर्म बढ़ना नहीं चाहिए, इतनी सावधानी उसे रखनी चाहिए ।

राक्षस भी संघोपासक थे, परन्तु वे अपने सघबलसे दूसरोंका नाश करके अपने भोगको बढ़ानेका प्रयत्न करनेके कारण उनके प्रयत्न जनताके दुःख बढ़ानेके लिये कारण होते थे । इसलिए ऐसे प्रयत्नसे अशोचिता होती है । ' सब दुष्ट दूर हों, अथवा दुष्टोंकी वृत्ति बदल जाए, सज्जनोका सरक्षण हो और धर्मका उत्कर्ष हो ' । इस दिशामें जो सघकी भक्ति होती है वही सदायक है । इसमे दूसरोंके स्वतसे सने हुए भोग हमें मिले ऐसा उद्देश नहीं है, अपितु सर्वत्र शांति फैले, मानवधर्मका उत्कर्ष हो और सब लोग सुखी हो, इस दृष्टिसे प्रयत्न करना चाहिए । इस कर्तव्यकी दिशा इस उपनिषद्ने संभूति प्रकरणद्वारा दर्शायी है । अहिंसा, सत्य, अस्नेह, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शुद्धता, सतोप तप, स्वाध्याय, और ईश्वरभक्ति, यह जो शुद्ध सनातन धर्म है, उसका प्रारंभ अहिंसासे अर्थात् भूतदयासे होकर अतः ' सर्वस्व समर्पण ' मे होता है । इससे राक्षसी स्वार्थको इस धर्ममें अरा भी स्थान नहीं है ।

सत्यनिष्ठा ।

जगत्मे शान्तिकी स्थापना करना यह मनुष्यका साध्य है । और इस साध्यको साधनेके लिए ज्ञान, कर्म और भक्ति ये तीन साधन हैं । इन तीनों साधनोंका दुष्ययोग न हो इसलिए 'सत्य' की कत्तौटी मनुष्यको सदा अपने पास रखनी चाहिए ऐसा पंद्रहवें मन्त्रने सूचित किया है । 'सुवर्णका मोह छोड़नेमें सत्य दिखेगा' । 'लोभ छोड़ना चाहिए' ऐसा कहनेके कारण सधमन्त्रितसे सब राक्षसी स्वार्थ और अनर्थ दूर हो सकते हैं ।

ऐसी इस निर्लोभ सत्यनिष्ठासे पवित्र हुए ज्ञान, कर्म और भक्तिसे सर्वत्र शांति स्थापित करना मनुष्यका परम कर्तव्य है ।

सिंहावलोकन ।

'हमने जो कुछ किया उसका बरा परिणाम हुआ, वह हमारे उद्धारके लिए सहायक हुआ या नहीं, कौनसे प्रतिबन्ध आए, इसका सिंहावलोकन करते हुए उपरोक्त मार्गका अनुसरण करना चाहिए' ऐसा पुनः १७ वे मन्त्रमें बताया है । 'कृत स्मर' = 'क्या किया है वह देखो और फिर आगे जो कुछ करना है वह करो' । यह उपदेश सबको सदा ध्यानमें रखने योग्य है ।

इस प्रकार ईशोपनिषद्के मुख्य उपदेशोंका मनन यहा समाप्त हुआ । इसका इस रीतिसे अधिक विचार करके साधक अपनी उन्नति करते रहें । शेष उपदेश यद्यपि विशेष बोधप्रद हैं, पर वह सुगमतासे समझने योग्य होनेसे उसका यहा अधिक स्पष्टीकरण नहीं किया है ।

वेदका आदेश ।

कितने लोग ऐसा समझते हैं कि वेदके मन्त्रभागमें 'आज्ञा' (विधि) नहीं है । 'मनुष्य' तू यह कर और यह न कर' ऐसी स्पष्ट आज्ञा नहीं है, ऐसा जो समझते हैं, उसका अर्थ इतनाही है कि सब सहिताओंमें सभी आज्ञार्थक वाक्य नहीं हैं । परन्तु वेदोंमें बहुत आज्ञार्थ हैं—

- (१) मा गृधः = लोभ मत कर ।
 (२) त्यक्तेन भुञ्जीथाः = दानसे भोग कर ।
 (३) कृतं स्मर = किए हुए कृत्योंका स्मरण कर ।

इत्यादि आज्ञा इस ईशोपनिषद्में (अर्थात् यजु. अ. ५० में) है। इन्हें देखनेपर वेदमें आज्ञायें नहीं हैं ऐसा किसीको भी समझना नहीं चाहिए। परन्तु जो लोग, आज्ञायें नहीं हैं ऐसा मानने हैं, उनका अर्थ वह यह है कि- उन्हें चाहिए उतनी आज्ञायें वेदमें नहीं हैं। 'आज्ञा होनेपरही काम करना, वही तो नहीं' यह वृत्ति दास मनुष्योकी है।

स्वतंत्र मनुष्य आन्तरिक स्फूर्तिसे काम करता है। लोगोंको गुलाम बनानेकी वेदकी इच्छा नहीं है, अतः वह किसीको बहुतसी आज्ञा नहीं करता, परन्तु वह ऐसी शब्द योजना करके वर्णन करता है कि उससे मनुष्यके अन्नकरणमें स्वयं स्फूर्ति उत्पन्न हो। और वह अपनी अन्त स्फूर्तिसे स्वतंत्रतासे अपने कर्तव्य करे तथा अपनी उन्नति करे।

इससे पाठकीको पता चलेगा कि वेदमंत्रमें आज्ञायेंक प्रयोग बहुतमें नहीं हैं यह वैदिक धर्मके महत्त्वको बढ़ानेवाली बात है। 'इन्द्र अपने बलसे शत्रुका नाश करता है' ऐसा कहलेही, 'हम अपना बल घटाकर शत्रुका नाश करना चाहिए' ऐसी स्फूर्ति मनमें उत्पन्न होती है। इसी प्रकार वेदोंमें जिस देवताकी स्तुति है वह उपासकके अन्तःकरणमें वैसी स्फूर्ति उत्पन्न करनेके लिए ही है। अतः वह आज्ञा न भी हुई तो भी आज्ञाकाही काम करती है। इतनाही नहीं परन्तु उसका परिणाम उससे भी अधिक बड़ा होता है। इसदृष्टिये वेदके प्रशसारक मंत्र अत्यन्त महत्त्वके हैं। इस ईशोपनिषद्में बहुतसे मंत्र 'आत्मा' देवताकी प्रशंसा परक हैं। केवल तृतीय मंत्र 'आत्मघातक' लोगोंकी निन्दा परक है। इस प्रकारसे निन्दा करनेवाले जो मंत्र हैं, वे अध-नतिकारक कर्म न करनेका उपदेश करते हैं। 'अमुक मत करो' ऐसी निषेधक आज्ञा न करते हुए 'ऐसे आत्मघातक कर्म करनेसे ऐसी अयोगति होती है' ऐसे वेदमंत्रोंमें कहा है। यह निन्दा सुनकर ऐसे अयोगतिकारक

कर्म न करने चाहिए ऐसी स्वाभाविक इच्छा मनमें उत्पन्न होती है। स्तुतिके मन्त्रोंसे मनुष्योकी स कर्मोंकी ओर प्रेरणा तथा निन्दाके मन्त्रोंसे हीन कर्मोंकी ओरसे निवृत्ति होती है। मनुष्यको दुष्ट कर्मोंसे निवृत्त कर स कर्मोंमें प्रवृत्त करना यह धर्मका उद्देश इस प्रकार वैदिक धर्मसे निम्न होता है। आज्ञा करके मनुष्योमें गुलामीका भाव बढ़ानेकी गुरखा इस प्रकारसे मनुष्यकी अन्तःप्रवृत्तिको ही बदलना सर्वथा श्रेयस्करही है।

अब वेदके सम्बन्धमें दूसरी एक बात यहा ध्यानमें रखने योग्य है। और वह यह कि वेदमें ' प्रशसा ' रूप मन्त्रोंकी सख्या बहुत अधिक है और ' निन्दा ' रूप मन्त्रोंकी सख्या बहुत थोड़ी है। इस छोटीसी उपनिषद्में अठारह मन्त्रोंमेंसे केवल एकही मन्त्र निन्दापरक है, शेष सब मन्त्र प्रशसात्मक है। इसका कारण यह है कि ' मनुष्यका मन जिस बातका अधिक मनन करता है तदनुसार वह बनता है । ' मनका यह धर्म है। इसलिए मनके सामने कौनसी बात लानी चाहिए और कौनसी नहीं, इस विषयमें अत्यधिक विचार करना चाहिए। निषेधरूपमें भी यदि घरी कल्पना मनके सामने रख दी जाय तो भी उसका बुरा परिणाम मनपर होता है। बुरी बुरी कल्पनायें निषेधरूपमें बार बार सामने आनेसे उनका प्रभाव धीरे धीरे मनपर पड़ना जाता है और अन्तमें मनके वह स्थिर रूपसे मनपर जम जाता है। इसलिये निषेधकी आज्ञायें भी बहुत थोड़ी होनी चाहिए और वे ऐसी भाषामें होनी चाहिए कि उनका यथा सम्भव मनपर प्रभाव कम पड़े। ' बुरी बात मत करो ' ऐसा कहनेमें प्रथम बुरी बातकी कल्पना मनुष्यको दी गई और फिर उसका निषेध किया गया। इसलिए ऐसे निषेध बारबार मनके सामने आने लगे जो उनका अच्छा परिणाम होनेके स्थानपर उनका मनपर अनिष्ट परिणाम ही होगा। इसी-लिए मनके इस धर्मका विचार करते हुए वेदमें बुरी बातोंके निषेधोंके भी मन्त्र बहुत थोड़े हैं और प्रशसाके मन्त्र प्रकाशके धर्मकी स्फूर्ति देनेवाले होनेसे अधिक हैं। ईशोपनिषद्में अथवा यजुर्वेदके ४० वे अध्यायमें १७ मन्त्र प्रशसापरक हैं और केवल एक ही मन्त्र निन्दापरक है।

उपदेश भी केवल ' सत्यधर्मकी दृष्टि ' (म १५) मनुष्यके मनमें उत्पन्न करनेके लिए ही करना चाहिए और वह सत्यकी प्रशंसा करके किया जाना चाहिए न कि असत्यका निषेध करते हुए । वेदके उपदेशमें यह विवेक अवश्य है । इस बातको अधिक स्पष्ट करनेके लिए ईशोपनिषद्का उपदेश सर्वथा सरल शब्दोंमें नीचे दिया जाता है । भाषाओं स्पष्टतया ध्यानमें आनेके लिए उसमें कुछ शब्द अधिक प्रयुक्त किये गए हैं और कहीं कहीं क्रियापदोंमें थोड़ासा परिवर्तन भी किया है । कहा क्या परिवर्तन किया गया है यह पीछे दिए गए उपनिषद् शब्दोंसे पाठकोंके ध्यानमें आ सकता है । यह परिवर्तन इसलिये किया है कि किस मंत्रसे किस भावनाकी जायति मनमें उत्पन्न होनी है, यह पाठकोंके ध्यानमें सीधु आ सके ।

उपनिषद्का भावार्थ ।

शान्ति मंत्र ।

यह आत्मा पूर्ण है और उससे उत्पन्न हुआ यह जगत् भी पूर्ण है । पूर्णसे पूर्ण उत्पन्न होता है । यद्यपि उम पूर्णसे यह पूर्ण उत्पन्न हुआ है तथापि वह जसाका वैसाही परिपूर्ण रहा है, उसमें कुछ भी न्यूनता नहीं हुई है ।

आत्मज्ञान ।

(१) (आत्मा) ईश इस सम्पूर्ण जगत्में व्याप रहा है । इस जगत्में सबके आधारसे व्यक्ति रहता है । अतः व्यक्तिको अपने भोगोंका त्याग (यज्ञ) सबके लिए करना चाहिए और त्याग करके जो कुछ अवशिष्ट रहे उसका अपने लिए भोग करना योग्य है कोई लोभ न करे । घन किसी एक व्यक्तिका नहीं, वह सब जनसंघका है ।

(२) मनुष्य इस जगत्में सर्वदा प्रशस्त कर्मही करता रहे, और सो बर्धतक जीनेका प्रयत्न करे । यह ही मनुष्यका धर्म है; इसे ध्यानमें रखना चाहिए । इसको छोड़कर दूसरा उन्नतिकी मार्ग नहीं है । सत्कर्म करनेसे मनुष्यको शोच नहीं लगता ।

(३) केवल शारीरिक शक्तिके लिए ही प्रसिद्ध कुछ लोग हैं, परन्तु जन्ममें आत्मिक ज्ञान जरा भी नहीं होता । जो आत्मघातकी लोग हैं वे मरनेके बाद और जीतेजी भी, ऐसेही लोगोमें गिने जाते हैं ।

(४) वह आत्मा अद्वितीय, स्थिर, सबसे प्रथम, द्रष्टा, और मनका भी प्रेरक है । वह इन्द्रियोंको नहीं देखता । सब वेगवान पदार्थोंकी अपेक्षा भी उसका वेग अधिक है । उसके आधारसेही मनुष्य अपने कर्म धारण करता रहता है ।

(५) वह स्वयं नहीं हिलता तो भी सबको चलाता है वह दूर होता हुआ भी सबके पास है । वह सबके अन्दर और बाहिर भी है ।

(६) जो सर्व प्राणियोंको आत्मामें और आत्माको सब प्राणियोंमें देखता है वह किसीका भी तिरस्कार नहीं करता ।

(७) जिस समय आत्माहो सब भूत बन गया उस समय सर्वत्र एकत्वका अनुभव प्रतीत होनेसे उसे किसी भी कारणसे शोक अथवा मोह नहीं होता ।

(८) वह सर्व व्यापक है । वह देह रहित, स्नायु और व्रणसे रहित है । जसी प्रकार वह शुद्ध, निष्पाप, तेजस्वी, अतीन्द्रियार्थदर्शी, मनका स्वामी, विजयी और स्वयम्भू है, और वह सदा सब कर्तव्य योग्य रीतिसे करता रहता है ।

(९) जो केवल जगत्की विद्याकेही पीछे लग जाते हैं वे अवनत होते हैं । इसी प्रकार जो केवल आत्माकी विद्याके पीछे लग जाते हैं वे भी अवनत होते हैं ।

(१०) जगत्की विद्याका फल और आत्माकी विद्याका फल पृथक् पृथक् है ऐसा विचारशील उपदेशकोका कहना है ।

(११) जगत्की विद्या और आत्माकी विद्या ये दोनोंही साथ साथ उपयोगी हैं । जगत्की विद्यासे (सासारिक) दुःख दूर करके साधक आत्माकी विद्यासे अमर हो सकता है ।

(१२) जिनकी दृष्टि केवल व्यक्तिगतही सीमित है वे अधोगतिकी आते हैं और जिनकी दृष्टि केवल सघटक सीमित है वे भी अधोगतिकी आते हैं ।

(१३) व्यक्ति निष्ठासे एक लाभ होता है और सपनिष्ठासे दूसरा लाभ होता है ऐसा विचारशील उपदेशक कहते आये हैं ।

(१४) व्यक्तिता हिन और सघकी हित इन दोनोंकी साधना चाहिए व्यक्तिकी उन्नततासे वैयक्तिक कष्ट दूर करके सघसेवासे साधक अमर हो सकता है ।

(१५) सत्यका मुख सुवर्णके ढक्कनसे ढका गया है । अत यदि सत्य देखना ही तो वह सुवर्णका ढक्कन दूर करना चाहिए ।

(१६) हे पोषक ! हे सर्वज्ञ और नियामक प्रजापति देव ! तेरी किरणे एक ओर कर और अगना मगलमयरूप मुझे दिखा, वह मुझे देखना है । शरीर धारण किया हुआ मैं प्राणशक्तिसे उन्नति चाहनेवाला तेरा उपासक हूँ ।

(१७) प्राण अपाशिव अमृत है और यह स्थूल शरीर नाशवान् है । अत हे जीव ! ओंकारका जप कर और अपने किए हुए कर्मोंपर विचार कर

(१८) हे देव ! हमें उत्तम मार्गसे अभ्युदयके पास ले जा । तू हमारे सब कर्मोंको जानताही है । हमारेसे कुटिल पापोंको दूर कर । इसके लिए हम सब तुझे नमस्कार करते हैं ।

यह ईशोपनिषद्का सरल रूपान्तर है । शबरानुवाद पूर्व स्वानमें दिया है । यह यहां पुन. देकर द्विशक्तिका दोष किया है तथापि कई मंत्रोंका आशय केवल भाषान्तरसे एकदम छानने में नहीं आसकता, अत यह सरल शब्दोंमें रूपान्तर दिया है । इस आत्म-सूक्तमें मुख्यत आत्माका गुणवर्णन है तथापि प्रार्थना, उपासना, निन्दा, स्तुति, प्रशंसा, आज्ञा, वाचना आदेश आदि सब प्रकारके मंत्र इसमें हैं इस दृष्टिसे विचार करनेवालेको यह सरल रूपान्तर सहायक होगा । आज्ञा और निन्दा कितनी छोटी है और प्रशंसा कितनी अधिक है, इनकी तुलना पढ़ा देवने योग्य है । बुराईकी निन्दातक अधिक नहीं करनी चाहिए, और कौ भी तो बहुत पीरो । बुरे शब्दोंसे जिहवाकी

थोड़ासा भी खराब करना नहीं चाहिए । सुविचारके शब्दही उच्चारने चाहिए । यही वेदका आशय है । देखिए—

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः

भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा । (ऋ. १।८९।८)

' अच्छी बातें कानोंसे सुनें और अच्छीही बातें आँखोंसे देखें । ' किसी भी तरहसे, निषेध करनेके लिए भी बुराईका स्वरणनक न करे । वेदमें स्तुति और प्रशंसापरक मंत्र अधिक तथा निन्दा और आज्ञापरक कम हैं, इसका यही कारण है । मनवा स्वभावधर्म ' मननसे तद्रूप होनेका ' हानेसे वेदोंने प्रशंसनीय दिशाही लोगोंके सामने रखी है । सत्यके सिवाय शेष जो कुछ है वह असत्यही है । उसका वर्णन करके मनको कल्पित करनेसे क्या लाभ ? इसके अतिरिक्त 'सत्य एक ' होनेसे उसको कहा जा सकता है पर असत्यकी गणना करके कहना असंभव है । उदाहरणार्थ एक और एक कितने होने हैं ? इस प्रकार उत्तर एकमात्र सत्य ' दो ' है । इसके सिवाय शेष सब सख्याएँ असत्य हैं । ऐसी दशामें उन सब असत्य उत्तरोक्ता कहना कठिन है पर इस प्रश्नका एक मात्र सत्य उत्तर ' दो ' अति सुगमतासे प्रकट किया जा सकता है । यही बात सब विषयोंके सत्यासत्यके कथनमें समझनी चाहिए ।

उपरोक्त मंत्रोंमें जो स्तुतिविषयक मंत्र है, वे परमात्माके गुणोंकी प्रशंसा कर रहे हैं । परन्तु कभी न कभी इस उपासककी आत्मा उन गुणोंसे युक्त होनेवाली है अतः ' हमारे अन्दर विद्यमान् आत्माके भावी स्वरूपका वर्णन ' यह है अथवा ' सोऽह ' (म १६) = ' वह मैं हूँ ' ऐसा समझते हुए वह वर्णन पढ़नेसे अपनी उन्नति कितनी हुई है और कितनी होनी है, यह उससे ठीक ठीक ज्ञान होगा । इस तरह जाननेसे अपनी कर्ममार्गपर कितनी प्रगति हुई है इसका ज्ञान प्रत्येकको हो सकता है ।

तीन मार्ग ।

ज्ञानमार्ग, कर्ममार्ग और भक्तिमार्ग ये तीन मार्ग हैं । इन्हें एकही स्तुति विषयक मंत्रमें अथवा सूक्तमें कैसे समझा जा सकता है यह अब देखिए ।

उपरोक्त सूक्तमें (१) जो परमात्मापरक स्तुतिका वर्णन है, वह हमारी आत्माका, उसके पूर्णत्वकी प्राप्त करनेकी अन्तिम अवस्थाका वर्णन है क्योंकि ' सोऽहं (मं. १६) ' = ' वह मैं ' होनेसे यह वर्णन जैसा उसका है वैसा मेरा भी है, ऐसा समझकर यह आत्माका ज्ञान हमें कितना प्राप्त हुआ है, यह देखते जाना और आगे अनुभव प्राप्त करनेका प्रयत्न करते जाना यह, ' ज्ञान मार्ग ' है । (२) परमात्मा क्या करता है यह उसके वर्णनसे या स्तुतिसे जानकर तत्सदृश कर्म ' स (इव) अहं ' = ' उसके सदृश मैं ' हुआ ऐसी भावनासे अपने कर्तव्य क्षेत्रानुसार यथा संभव निर्दोषपूर्ण कर्म कर्म करते रहना यह ' कर्ममार्ग ' है । इस विषयमें, क्या क्या बोल लेना चाहिए यह मन्त्रखण्डोंसे तालिका द्वारा पहिले दिया है । (३) इन दोनों मार्गोंमें कुछ समानताका नाता दिखाया जाता है । जगत्में परमेश्वरके जो महान्से महान् कार्य चल रहे हैं उनमेंसे यथा संभव भाग परमेश्वरार्पण बुद्धिसे बंटाना, उससे जनतामें जनार्दनकी यथाशक्ति सेवा करनी और फलेच्छाकी ब्रह्मा भी इच्छा न रखते हुए ' (तस्याऽहं) ' = ' उसका मैं हूँ ' ऐसी भावनासे केवल ईश्वरार्पण बुद्धिसे की गई सेवाकी परमेश्वरकीही अर्पण करना, यह ' भक्तिमार्ग ' है । एकही स्तुति विषयक सूक्तसे ये तीनों मार्ग इस रीतिसे विचार और मनन करनेवालेको सुगमतया समझमें आ सकते हैं । आधुनिक समयमेंही ये मार्ग प्रचलित हुए हैं ऐसा बात नहीं है । अपितु वेदमें ये पूर्वसेही इस प्रकारमें हैं । इस ईशोपनिषद्के मंत्रोंसे ये तीनों मार्ग पाठक समझ सकेंगे । भक्तिमार्गका उत्तम उदाहरण हनुमान्जीका है । राम नामके जपसे अतृणकी पवित्रता करनी और श्रीरामके जगदुद्धारक कर्मोंक यथाशक्ति अपने ऊपर भार लेकर ईश्वरकीही बहिरंग उपासना करनी, ये भक्तिमार्गके द्विविध कार्य श्री हनुमान्जीकी जीवनीकी देखनेसे स्पष्ट प्रतीत हो हैं । ऐसे और भी बहुत भक्त हैं । उनके चरित्रोंमें भी यही बात दिखाई देगी

विरोधका परिहार

ईशोपनिषद्में ' विद्या प्रकरण ' और ' समूति प्रकरण ' हैं । उनमें ' वि
अविद्या ' और ' समूति असमूति ' इन शब्दोंके अनेक भाष्यकारोंने अत्य

विविध अर्थ किए हैं । इसीलिए इनके अर्थ अन्तर्गत प्रमाणोंसे क्या होते हैं यह यहाँ दिखाना आवश्यक है । इनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

प्रथम मन्त्रमें 'ईशा वास्यमिद् सर्वे' ऐसा वाक्य है । इसमें 'ईश और इद' ये दो पदार्थ ज्ञातव्य हैं और ये एक दूसरेसे भिन्न हैं । इनका ज्ञानक्षेत्र है ।

ईश	इद
ईश	जगत्
ईश	अनीश
आत्मा	अनात्मा
आत्म-विद्या	अनात्म-विद्या
विद्या	अ विद्या

इसप्रकार ये शब्द प्रथम मन्त्रके अनुरोधसे बनते हैं । येही शब्द विद्या अविद्या प्रकरणमें क्रमशः 'आत्मज्ञान और जगत्का विज्ञान' इस अर्थमें आए हैं । पहिले मन्त्रके पदोंका विचार करनेपर अगले मन्त्रोंका स्पष्टीकरण सुगमतासे हो जाता है । और किसी भी प्रकारकी शंका नहीं रहती ।

इसी मन्त्र भागके अगले 'जगत्यां जगत्' ये शब्द जगत्का स्वरूप वर्णन करनेवाले हैं । जगत् कैसे है ? इसका उत्तर है कि वह 'जगतीके आधारसे जगत्' स्थित है । जगतीके समूहका नामही 'जगती' है । 'सघके आधारसे व्यक्ति इस जगत्में रहती है' यह जगत्का नियम है । 'एक और उसकी जाति', यह जगत्का रूप है ।—

जगती	जगत्
स+भूति	अ+सभूति
सघ	व्यक्ति

'स+भू' धातुका अर्थ 'एक होकर रहना' है । एक होकर न रहनेके भावको 'अ+स+भू' धातु दर्शा रही है । एक होकर जमा करके रहनेकी एक कल्पना और अकेले अकेले रहनेकी दूसरी कल्पना, ऐसी दो कल्पनायें 'सभूति और असभूति' इन दो शब्दोंसे दिवाई गई । इन दोनोंकी जड़ीर बनाकर

उससे मनुष्यकी उन्नति किसप्रकार साधी जा सकती है । यह इस प्रकरणमें दर्शाया गया है ।

परस्पर विरोधी शक्तियोंसे एक दूसरेके लिए सहायता कैंती प्राप्त करनी चाहिए, यह बात पाठक यहां अवश्य ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि जबतमे सर्वदा परस्पर विरोधी विचारकोकी यदि कहीं भेट भी हो गई तो एक दूसरेके विचारोंकी एकता न होनेसे प्रायः झगडे होते हैं और उनके बढ जानेसे दोनोंका नाश हो जाता है । परन्तु यदि दोनों विद्वद् शक्तियोंको एक केन्द्रमें परस्पर सहायक बनाया जाय, तो दोनोंका अनेक प्रकारसे कल्याण हो सकता है । विरोधी प्रतीत होनेवाली शक्तियोंको सहायक कैंसे बनाना चाहिए यह इस प्रकरणका विचार करनेवाला सुगमतासे समझ सकता है ।

असुर्य लोक ।

' असुर्य लोक ' गाढ अक्षरसे ब्याध्न हैं ऐसा तृतीय मंत्रमें कहा है । य असुर्य लोक कौनसे है, इस विषयमें बहुतोंने बहुतसे तर्क किए हैं । कितनोंने ' सूर्य जहा नहीं है ऐसे देश ' ऐसा अर्थ किया है । परन्तु यहांपर ' असुर्य ' शब्द है ' असुर्य ' नहीं । दूसरे कुछ मानते हैं कि ' असुर ' का अर्थ राजस है, और उनके देशका नाम ' असुर्यलोक ' है । परन्तु ये सब अर्थ ठीक प्रतीत नहीं होने । वेदमें ' असु+र ' यह शब्द ' प्राणशक्ति (असु+र) देनेवाला ' इस अर्थमें परमेश्वरके लिए आया है । वेदमें बहुतसे देवताओंके लिए ' असुर ' शब्द इसी अर्थमें विशेषण रूपसे आया है । ' असुरत्व ' शब्द (ऋग्वेदमें २८ बार, पाज यजुर्वेदमें ३ बार, और अथर्वमें २ बार) उपरोक्त अर्थमें प्रयुक्त हुआ है । ' असुर्य ' शब्द वेदमें अन्य दूसरे किसी अर्थमें भी नहीं आया है और केवल ' परमेश्वरसे मिलनेवाले (असु-र्य) प्राणोंके बल ' इसी एक अर्थमें आया है । प्राणके ऊपरके बौद्धिक, मानसिक आदि बल इससे भिन्न हैं ।

इस अर्थको ठीक ठीक समझनेके लिए यहां थोडासा भिन्न रीतिसे विचार करना आवश्यक है । शरीरमें (असु) प्राणोंकी शक्तिको गति देनेवाला आत्मा है । उसके रहते हुए शरीरमें प्राण शक्ति कार्य करती रहती है और वह गवा कि

प्राणोक्ता कार्य बन्द होना है। इस दशमे शरीरमें (असुर) प्राणशक्ति देनेवाला आत्मा ही है इसमें शका नहीं। इस आत्माके जो बल शरीरमें दीखते हैं वे ' असुर्य ' बल हैं। आत्मासे प्राप्त जो प्राणोके बल हैं वे येही हैं। ये प्राणोके बल इन्द्रियोमें और शरीरमें संचार करते हैं, इसीलिए प्राणोके बल इस स्थूल शरीरमें दीखते हैं। रावणके शरीरमें जैसे ये असुर्य बल थे वैसेही रामके भी शरीरमें थे। वेबल दोनोंमें भेद इतना था कि रावण अपनी शक्तिसे दूसरोको परतत्र करके अपने शारीरिक भोग बढ़ाता था और इसलिए राक्षस गिना जाता था और श्रीरामचंद्र समर्थ होने हुए भी स्वर्ग कष्ट उठाकर दुःखितोके दुःखको दूर करनेके लिए आजन्म प्रयत्न करते रहे। अतः उनकी गणना देवोंमें हुई। असुर्य बल दोनोंमें होता हुआ भी एक देव और दूसरा राक्षस बन सकता है। इसका कारण उनकी आत्मिक शक्तिकी प्रवृत्तिमें भेद है। इसीलिए ही—

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः ।

' असुर्य बलसे प्रसिद्धि पाए हुए वे लोग हैं जो गाढ अंधकारसे व्याप्त हैं। इस मंत्रमें ' असुर्यलोक ' का ' गाढ अंधकारसे व्याप्त ' ऐसा विशेषण दिया है। वह इसीलिए कि प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाले दूसरे असुर्य लोक भी हैं, उनका बोध इस मंत्रमें न हो। उनका वर्णन हम इसप्रकार कर सकते हैं—

असुर्या नाम ते लोका आत्मभासा प्रकाशिताः ।

तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्मविदो नराः ॥

' असुर्य बलसे प्रसिद्ध वे लोग हैं कि जो आत्माके तेजसे प्रकाशित होते हैं। उनमें मरनेके बाद भी उनकी गणना होती है जो कोई आत्मज्ञानी नर है। (यह श्लोक हमने अपनी कल्पनासे बनाया है ।)

ऐसी अर्थापत्तिसे और विशेषणके अनुसंधानसे श्लोकका हम निर्माण कर सकते हैं, और इससे पता चलेगा कि असुर्य लोग जैसे राक्षसोंमें हो सकते हैं, ठीक वैसेही देवोंमें भी हो सकते हैं। रावण और राम दोनोंही असुर्य शक्तिके युक्त थे, पर रावण अघतमसे व्याप्त था और दूसरा आत्मप्रकाशसे पूर्ण था;

८ (हि आत्मज्ञान)

क्योंकि प्रथमकी अन्त करण-प्रवृत्ति स्वार्थी भोगतृष्णासे अन्ध हुई थी और इसके विरुद्ध दूसरेकी शुद्धाचरण और अगदुद्धारकी प्रेरणासे प्रकाशित हुई थी । अन्त शक्ति भी ऐजिनकी तरह है । वह केवल गति देती है । ऐजिनकी शक्तिसे वाटनेके यत्र जैसे फिरते हैं वैसेही जोड़नेके यत्र भी फिरते हैं । इसीप्रकार यहा भी समझना चाहिए ।

धनका अपहार ।

प्रथम मन्त्रमें ' मा गृध, कस्य स्विद् धन ' । (म १) ऐसा एक चरण है । उसका, ' (१) लोभ मत कर, (२) धन भला किसका है ? ' ऐसा अर्थ हम पहिले कर आए हैं । कुछ लोग इस मन्त्रशब्दके ऐसे दो भाग न मानते हुए ' कस्य स्विद् धनं मा गृधः । ' किसीके भी धनका लोभ मत रख, ऐसा अर्थ करते हैं । यद्यपि यह अर्थ बुरा नहीं है तथापि इस मन्त्रमें जो ' स्वित ' शब्द है वह प्रशंसापद है । ' क्या, भला ' ऐसाही उसका अर्थ होता है । ' कस्य स्वित् ' इसका ' कस्य चित ' ऐसा अर्थ नहीं होता । ' दूसरे किमीके भी धनपर लोभ मत रख ' ऐसा अर्थ कई मानते हैं । दूसरेके धनका अपहार मत कर, दूसरोंको छूट करके अपने उपयोग मत दडा । यह एक उत्तमही उपदेश है पर इससे अर्थापत्तिद्वारा एक ऐसी इशति निकलती है कि ' स्वयं कष्ट उठाकर प्राप्त की हुई जो धन संपत्ति हो और जो वैश्विक संपत्ति अपने भागमें आई हुई हो, वह दूसरेकी न होनेसे और केवल अपनी ही होनेसे उस सर्व संपत्तिका हम स्वयं चाहिए जैसा उपयोग करें, उसमें कोई भी आशंति नहीं । ' इस दृष्टिसे यह अर्थ धर्मकी दृष्टिमें थोडागा गौणही प्रतीय होता है । धर्म ऐसा कहता है कि जो कुछ हमारा धन हो उसका भी लोभ न करते हुए उसका यत्न करना चाहिए अर्थात् ' उसका विनियोग सम्बन्धोके सम्भार करनेमें, समान लोगोंकी संगतिकरणमें और जिनमें न्यूनता है उनकी न्यूनता हटाकर पूर्णता करनेके लिए दान देनेमें व्यय करना चाहिए । ' धन अर्थात् ' साकार-संगति-दानारमभ सत्कर्म । ' अपने धनका इन कार्योंमें उपयोग करना चाहिए । अपने धनका ऐसा उपयोग करना ही वास्तविक [एतन्नेन भुञ्जीथा । (म १)] हे

ऐसा माने, और ऐसा अपने धनका यज्ञ करके जो कुछ अवशिष्ट रहेगा उसका अपने लिए भोग करे । यज्ञशेष भक्षण धर्म है, यद्वा दूसरेके धनका लोभ नहीं करना चाहिए, इतनाही अर्थ है यह बात नहीं, अपितु अपने धनका भी लोभ नहीं करना चाहिये ऐसा यद्वा दर्शाया है । (त्यक्तेन भुञ्जीथा) दानसे अपने धनके भोगकी आज्ञा है । (ना गृध.) धनका लोभ मत कर । (कस्य स्वित् धन ?) किस एक व्यक्तिका भला धन है ? इसका विचार कर । ऐसा मंत्रका अर्थ सीधा दीखता है । विचारकको उसी समय पता लग जाएगा कि धन किसी एक व्यक्तिका नहीं है; क्योंकि जो व्यक्ति धन मेरा है ऐसा मानता है वह व्यक्ति थोड़ेही समयमें सब धन यहींपर छोड़कर चला जाता है । इसलिए धन किसी भी एक व्यक्तिका नहीं, यह सत्य है । धन सब जनताका, समाजका सधका अथवा जातिका या समष्टिका है, व्यक्तिका नहीं । यद्यपि धन कुछ कालके लिए एक व्यक्तिके आधीन होता है, तथापि उस धनका वास्तविक स्वामी समाज है और वह व्यक्ति उस समाजके धनके एक भागका ' विश्वस्त पच ' है । पच अपने आधीन धनका अपने लिए उपभोग नहीं कर सकता, वह जिसका है उसके लिए उसका उपयोग कर सकता है । ठीक इसी प्रकार यद्वा प्रत्येक व्यक्तिको अपने धनका यज्ञ करनेका ही अधिकार है, अर्थात् जनताके हितार्थ कर्त्तव्यकर्म करनेमेही खर्च करनेका उसे अधिकार है । उस धनका अपने भोगके लिए खर्च करनेका उसे अधिकार नहीं ।

अग्निदेवता ।

ईशोपनिषद्के अन्तिम मन्त्रमे ' अग्नि ' देवताकी प्रार्थना है । यद्वा अग्नि शब्दसे किसका बोध लेना चाहिए इसका विचार करना चाहिए । बहुतसे लोग अग्नि शब्दसे ' यज्ञमे उपभोगमे आनेवाली आग ' ऐसा यद्वा समझते हैं । यद्यपि अग्नि शब्दका ऐसा अर्थ है तथापि वह यद्वा इष्ट नहीं है । यह सम्पूर्ण सूक्त एकही देवताका वर्णन करता है । उसी एकही देवके लिए इस सूक्तमे निम्नलिखित नाम आए हैं—(म १) ईश, (म. ४) एक, तत्, एतत्, पूर्व, (म. ५) तन्, (म. ६-७) आत्मा, (म ८) स, कवि, स्वयम्भू,

(सं. ९) सत्य, (म. १६) पूषा, ऋषि, यमः, सूर्य, (म. १८) अग्नि ।

इन शब्दोंपर विचार करनेपर ' सः, तत्, ईश, स्वयम्, कविः, सत्य, पूषा, यम, अग्नि, आत्मा ' इत्यादिसब नाम एकही परमात्माके हैं ऐसा स्पष्ट धीखता है। एक सूक्तमें एक देवताकेही भुक्त दिसानेके लिए ये सब शब्द आए हैं। ' आत्मा ' के अतिरिक्त इस सूक्तका अन्य कोई देवता या जतक किसीने भी नहीं माना है। अतः अग्नि आदि शब्द एक आत्माकेही वाचक इस सूक्तमें आए हैं यह निर्विवाद है। यही आशय निम्न ऋचा भी दर्शा रही है।—

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एकं सक्षिमा बहुधा चदन्त्याग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥

(ऋ. ११६५।४६)

इस सूक्तमें एक आत्माके इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य सुपर्ण, गरुत्मान्, यम, मातरिश्वा ये नाम हैं ऐसा कहा है। इस वेदमंत्रको देखनेसे अग्नि, यम आदि शब्द उस एक अद्वितीय स्वयम् परमात्माकेही वाचक हैं इस विषयमें शका नहीं रहेगी।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ईशोपनिषद्के मंत्रोंका तुलनात्मक विचार ।

वेदके किसी सूक्तका विचार करना हो तो साथ साथ तद् सूक्त
विचारवाले अन्य स्थानके वेदमंत्रोंका भी मनन करना अत्यंत आवश्यक है
इससे वेदकी गभीरताका ज्ञान होता है और वैदिक सिद्धांत समझनेमें भी बड़ी
सहायता होती है। इसलिये ईशोपनिषद्के मंत्रोंके साथ अन्यान्य वेद मंत्रोंकी
तुलना अव करते हैं—

मं. १

प्रथम मंत्रका सबसे प्रथमवा कथन ' ईशा वास्यमिदं सर्वं ' यह है
इसका अर्थ है ' ईश इस सबमें व्याप्त है । ' अथवा ईश्वरद्वारा यह सब घेरा
जाने योग्य है । यहा ईशका अस्तित्व सबसे प्रथम कहा है यह ईश सबके
ऊपर शासक क्यों है, किन गुणोंसे यह सबका ईश्वर हुआ है, इसका विचार
करनेके समय निम्नलिखित मंत्र हमारे सम्मुख आते हैं—

यो विश्वस्य जगतो देव ईशे ।	(ऋ ७।१०।१२)
त्वं ह्येक ईशिये ।	(ऋ. ४।३२।७)
त्वमीशीय वस्व एक इत् ।	(ऋ. ८।१४।१)

' जो सपूर्ण जगत्पर एक देव स्वामित्व करता है । तू ही एक इसका ईश
है, इस सब जगद्रूपी धनका तू ही एक स्वामी है । ' इसप्रकार इस ईश्वरके
स्वामी होनेके विषयमें वेदमें अन्य स्थानमें कहा है । सब जगत्का यही एक
देव है । यह ईशोपनिषद्का भाव ही इन मंत्रोंमें है । अब देखिये कि यह
किस कारण ईश बना है—

ईशानो अग्रतिष्ठुतः ।	(ऋ १।७।८)
विश्वस्येशान ओजसा ।	(८।१७।९)
ऋषिर्हि पूर्वजा अस्येक ईशान ओजसा ।	(ऋ ८।६।४१)

‘ वह ईश्वर ऐसा है कि जिसका प्रतिहार कोई नहीं कर सकता । वह सब जगतका ईश्वर अपने बलसे हुआ है । वह ज्ञानी सबका एक पूर्वज अपने बलसे सबका ईश हुआ है । ’ इन तीन मंत्रोंमें उसका सबसे अधिक सामर्थ्य है इसलिए अपने सामर्थ्यसे ही वह सबका ईश बना है, ऐसा स्पष्ट शब्दोंमें कहा है । इसके बराबर अथवा इससे अधिक सामर्थ्य किसी अन्यका नहीं है, सब जगत्में सामर्थ्य इससे कम है इसलिए इस एकहीका प्रभुत्व सबपर हुआ है । सामर्थ्यसे ही प्रभुत्व अथवा स्वराज्य मिल सकता है, स्वराज्यकी प्राप्तिके लिए दूसरा उपाय नहीं है यह बोध यहां मिल सकता है । उपनिषदोंमें भी यही बात कही है देखिये—

क्षरात्मानावीशते देव एकः ।

य ईशो भस्य द्विषद्चतुष्पदः ।

य ईशो अस्य जगतः ।

सर्वाल्लोकानीशत ईशानीभिः ।

यः सर्वाण् देवानीशत ईशानीभिः । (श्वे. उ. १।१ अथर्व शिरस् ५)

(श्वे. उ. १।१०)

(श्वे. उ. ४।१३)

(श्वे. ६।१७)

‘ क्षर अर्थात् नाशवन्त जगत् और जीवात्मा इनपर एक परमात्मा प्रभुत्व करता है । द्विषद् और चतुष्पादका यह एकही ईश है । सब जगतका यह एकही ईश्वर है । सब लोकोंका प्रभुत्व यह अपनी शक्तियोंसे करता है । सब देवोंपर भी यह अपनी शक्तियोंसे प्रभुत्व करता है । ’ इन उपनिषद्चर्चोंमें ईश्वरके पास ईशान शक्तिया है जिस कारण वह सबपर स्वामित्व करता है, यह बात कही है । यह तो शक्तिका प्रभाव हुआ । परन्तु केवल शक्ति होनेसे ही कार्य नहीं चल सकता, क्योंकि बलके आधिक्यसे किसीने किसीपर अधिकार जमा भी दिया, तो भी उसके वशमें सदाके लिए सबका रहना कठिन हो जाता है । यदि उसने सबको वशमें किया और उन सबकी इच्छाओंको भी वशमें किया तो भी वह सदाके लिये स्वामी माना जा सकता है । परमेश्वरका सबपर प्रभुत्व इसी कारण है कि उसने सबकी इच्छाओंको वशमें किया हुआ है अर्थात् सबको सजोर देकर वशमें किया है, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र देखिये—

इन्द्रमोशानमोजसाभि स्तोमा अनूपत ।

सहस्रं यस्य रातय उत वा सन्ति भूयसीः ॥ (ऋ. १।११।८)

शृण्वन्तं पूषणं घयमिर्यमनष्ट्वेदसम् ।

ईशानं राय-ईमहे ॥ (ऋ. ६।५४।८)

ईशान इमा भुवनानि वीयसे ॥ (ऋ. ९।८६।३७)

समीशानं जगतस्तस्थुपस्पतिं धियं जिन्वमवसे हूमहे वयम् ॥

(ऋ. १।८७।४)

‘ इस ईश्वरके हजारो उपकार हैं, नहीं नहीं उससे भी उसके अधिक उपकार हैं, इसलिए अपने बलसे प्रभु बने हुए उस ईश्वरकी स्तुति हम करते हैं । वह हमारी प्रार्थना सुनता है, हमारा पोषण करता है, वह अधिक प्रभावशाली है और उसका अधाय घन है, इसलिए उन ईश्वरकी स्तुति हम अपने कल्याणके लिये करते हैं । इन सब भुवनोकी प्रगति वह करता है । उस स्थावर जगमके ईशकी प्रार्थना हम अपनी रक्षाके लिए करते हैं । ’ इन मन्त्रभागोमे उसके वशमे आनन्दसे सब स्थिरचर जगत् बधो रहा है, इसके हेतु दिये हैं । स्थिरचर जगत्पर उमके अनत उपकार हैं, सबका पोषण उसके सामर्थ्यसे होता है, किसीकी उन्नतिमे किसी भी प्रकारकी रुकावट नहीं होती, सबकी उत्तम प्रकारसे रक्षाका कार्य वही करता है, सबको घनादि पदार्थ देनेपर भी उसका कोश जैसाका तैमाही भरा रहता है इत्यादि गुण उसमे होनेसे उसके अधिकारके अदर सब आनन्दसे रहते हैं । अर्थात् जो राजा अपनी प्रजाका शासन इस प्रकार करेगा, उसीके वशमे सब प्रजा रहेगी अन्यथा जो राजा केवल पाश-दिक बलपर निर्भर रहता हुआ प्रजाका शासन क्रूरताके साथ करेगा, प्रजाके मनोको आकर्षित करनेका यत्न न करेगा और उनको वृद्धि करनेका विचारतक नहीं करेगा, उसका राज्यशासन चिरकालतक नहीं रहेगा । इन मन्त्र भागोसे यह बोध मिल सकता है । इन गुणोसे ईश्वरका शासन सबपर हुआ है ।

‘ ईशा घास्यमिदं सर्वं ’ इस मन्त्रभागके साथ इन मन्त्रोंका विचार

करनेसे दूसरोपर अधिकार चलानेके विषयकी वैदिक कल्पना अधिक सुलभ जाती है और वेदका आशय मनमें अधिव स्पष्टताके साथ आ सकता है ।

दान ।

प्रथम मन्त्रमें दूसरा कथन ' त्यक्तेन भुञ्जीथाः ' यह है । ' दानसे भोग कर । ' अर्थात् दूसरोंका हित करनेके पश्चात् अपने लिये भोग कर, अपने भोगके लिये दूसरोंके गलोपर छुरा न चला । दूसरोके लिए अपना यत्न कर । इस विषयमें अनेक बार पहिले भी कहा है । अनामकिन रखकर श्वबहार करनेका भाव इस विधानमें है । दानके विषयमें ऋग्वेदमें एक सूक्त ही है और अन्य सूक्तोंमें अनेक बार दानकी प्रशंसा की है । प्रत्यक्ष परमेश्वर सहस्रों प्रकारके दान करता है ऐसे भी अनेक मन्त्र हैं अर्थात् उसका अनुकरण करनेको इच्छा हो गई तो भी दान करना चाहिए । ईश्वरत्वके गुणोमें त्याग और दान एक विशेष गुण है इस विषयमें वेदके आदेश स्पष्ट हैं । यहा उदाहरणके लिये दान सूक्तके एक दो मन्त्र देते हैं—

उतो रथिः पृणतो नोपदस्यत्युताऽपृणन्मर्दितारं न विन्दते ॥ १ ॥

स इन्द्रो जो यो गृहवे ददात्यन्नक्रामाय चरते कृशाय ।

अरमस्मै भवति यामहता उतापरीपु कृणुते सखायम् ॥ २ ॥

न स सखा यो न ददाति मरये सचामुवे सचमानाय पितृः ।

अप सात्प्रेयात्र तदोमे अस्ति पृणन्तमन्यमरणं चिदिच्छेत् ॥४॥

पृणीयाद्विक्षाघमानाय तद्यान्द्राघीयांसमनुपश्यत पन्थाम् ।

ओ हि वर्तन्ने रथ्येय चक्रान्यमन्यमुप तिष्ठन्त गाय ॥ ५ ॥

भोगमघं विन्दते अप्रचेताः सत्य धर्मिणि यद्य इत्स तस्य ।

नार्यमर्ण पुष्यति नो सलाय केवलाघो भवति केवलादी ॥ ६ ॥

(ऋ १०।११७)

' दान देनेवालेका घन निश्चयसे कम नहीं होता । और जो (अपृणन्) दान न देनेवाला होता है उसको सुख देनेवाला कोई नहीं मिलता ॥ १ ॥

(वृषाय) दुर्बल होनेके कारण अन्नकी इच्छा करव (चरते) घ्रमण करने-वाला घरघरमे भोज्य मागनेकी इच्छासे घूमता है, उसको जो मनुष्य अन्न देता है (स इत् भोज.) वही सच्चा भोजन करता है । उसके लिये पर्याप्त धन यज्ञके लिये मिलता है और वह (अ-नरीप) कठिन प्रसर्गोंमें सहायक मित्र भी प्राप्त करता है ॥ ३ ॥ अन्नकी इच्छा करनेवाले भले मनुष्यको भी जो समयपर दान नहीं देता, वह (न स सत्ता) वह सच्चा मित्र नहीं है । उससे (अप-प्रेयात्) दूर भागना चाहिये, उसका घर (न शोक) सच्चा घर नहीं है । इसलिये दूसरे दाताके पास जाना योग्य है ॥ ४ ॥ (सव्यान्) बलवान् (नाघ-मानाय पृणीयात्) सहायताकी इच्छा करनेवालेके लिये अवश्य सहायता देवे । अपने जीवनका (द्राघीयास पया) अतिदीर्घ मार्ग अपने लिये काटना है, यह मनमे धारण करके दान देवे । क्योंकि (रथ्येव चक्रा) रथके चक्रके समान एकसे दूसरेके पास सर्पित्त जाती है ॥ ५ ॥ (अप्रचेताः) दुष्टबुद्धियुक्त दान न देनेवाला मनुष्य (अन्न माघ विन्दते) अन्नकोही व्यर्थ प्राप्त करता है । मैं सत्य कहता हूँ कि वह अन्न उसका वधही है । जो थोड़ा मनवालाका पोषण नहीं करता और मित्रकी सहायता नहीं करता, वह (केवल-प्रादी) केवल स्वयं खानेवाला (केवल-अथ) केवल पापरूप बनता है ॥ ६ ॥

इस सूक्तमें दानका महत्त्व वर्णन किया है । इससे अधिक दानका महत्त्व बताना अशक्य है । पूर्वोक्त पद्य मन्त्र कहता है कि दान न देनेवाला और अपने लिये ही भोग करनेवाला पापी होता है । इस पापसे बचनेके लिये ही ईतोपनिषद्के मन्त्रमें ' त्यक्तेन भुञ्जीथाः ' अर्थात् ' दान करके भोगकर ' ऐसा कहा है ।

मनुष्यके अन्दरका दानभाव मनुष्यकी कर्मशक्तिको सन्मार्गसे चलाता है । दानभाव मनमें न रहा तो मनुष्यका राक्षस बन जाता है । मनुष्यका देव बननेके लिये मनुष्यको दानभाव अपने अन्दर बढ़ाना चाहिये । आगे द्वितीय मन्त्रमें सन्कर्मका उपदेश होना है, उसके लिये अन्तःकरणकी आवश्यक तैयारी करनेके लिये इस मन्त्रमें दानसे भोग करनेकी आज्ञा दी गई है । (मा गृध)

लोभ न कर, (कस्य स्वद्धर्म) किसका भला धन है ? ये वाक्य भी मनुष्यका लोभ धनपर न रहे, मनुष्य दान देनेवाला बने, इस भावके ही सूचक है । इस प्रकार प्रथम मंत्रकी अन्य मंत्रोंके साथ तुलना करनेके पश्चात् द्वितीय मंत्रका विचार करते हैं—

मंत्र २

द्वितीय मंत्रका उपदेश यह है कि 'मनुष्य कर्म करते हुए सो मर्षे जीनेकी इच्छा करे, उन्नतिका यही एक मार्ग है, दूसरा नहीं । मनुष्यको सत्कर्मका लेप नहीं लगना ।' मनुष्यको कर्म करनेके लिये क्यों उपदेश किया है ? इसके कारणका विचार करनेसे पता लगता है कि कर्म करना हमका स्वभाव ही है । मनुष्य प्रयत्न करे या न करे, इच्छासे करे अथवा अनिच्छासे करे, इससे कर्म होने ही हैं । इसीलिये इसको सत्कर्म करनेका उपदेश किया है । कर्म करणा इसका स्वभावही होनेके कारण इसके प्रयत्नसे शुभ कर्म ही हो और अशुभ कर्म न हो, इस बातके लिये प्रयत्न होने चाहिये । अन्यथा अशुभ कर्म होंगे और अवनति होगी । मनुष्यका स्वभाव कर्म करनेका न होता, तो उसको यह उपदेश देनेकी आवश्यकताही न होती । जिसप्रकार एक यंत्र गति उत्पन्न कर रहा है और वह कभी स्थिर रहनेवाला नहीं है । तो उसके स्वामीको उचित है कि वह उसकी गतिका उपयोग शुभ कार्यमेंही करनेका यत्न करे । इसीप्रकार यहा है । मनुष्य, आत्मा, बुद्धि, मन, वाणी, अन्य इंद्रिया और शरीर आदि साधनोंसे प्रतिक्षण कुछ न कुछ कर्म करता ही रहता है और कर्महीन नहीं रहता । ऐसी अवस्थामें हमकी कर्मशक्तिसे सत्कर्मही हो और दुर्कर्म न हो इस विषयमें सावधानीसे प्रयत्न होने चाहिये । इसी कार्यके लिये सपूर्ण यजुर्वेदका उपदेश है ।

इसी ईश उपनिषद्में मनुष्यका नाम 'क्रतु' है । क्रतुका अर्थ कर्म है । मनुष्य स्वयं कर्मरूप है, यह बात इस शब्दने बता दी है । इसकी आयु १०० वर्षकी है, और प्रत्येक वर्ष एक एक क्रतुके लिये है, इसप्रकार मनुष्य अपनी

पूर्ण आयुमे १०० वरु बर सकता है, इसलिये इसी मनुष्यको ' शत+ऋतु ' कहते हैं। सौ वर्ष सकर्म करनेमे व्यतीत करनेकी उच्च कल्पना यहा कही है। आयुका कोई भी भाग कुकर्मम व्यय खर्च नहीं होना चाहिये, यह सूचना यहा मिलती है। इस विषयमे निम्नलिखित वेदमंत्र देखने योग्य हैं—

य प्रथमः कर्मकृत्याय जातः । (अथर्व ४।२।४६)

देवस्य सप्रितुः सवे कर्म कृण्वन्तु मानुषा ॥ (अ ६।२।३।३)

' पहिला यह कर्म करनेके लिये ही हुआ है। सूर्यदेवका उदय होने ही सब मनुष्य कर्म करनेका प्रारम्भ करे। ' इत्यादि सामान्य आज्ञाएँ मनुष्यको कर्मकी प्रेरणा करनेके लिये ही दी हैं। इसी प्रकार अपने सब अर्गों और अवयवोंको उत्तम सम्कायमे लगानेकी प्रतिज्ञा निम्नलिखित मंत्रमे है वह यहां देखने योग्य है—

भद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्र पदयेमाक्षभिर्यजत्रा ।

स्थिरैरङ्गस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहित यदायु ॥

(वा य २।५।२१)

' हम कानोसे उत्तम वचन सुने, आँखोंसे उत्तम पदार्थ देखें, और जबतक आयु रह, तबतक स्थिर अर्गोंसे देवोंका हित करें। ' अर्थात् प्रत्येक अवयवसे शुभ कर्म ही करेंगे और कभी अशुभ कर्म नहीं करेंगे। यह वैदिक प्रतिज्ञा कर्मका विचार करनेके समय मन्त करने योग्य है। इस प्रतिज्ञाका पालन होनेसे मनुष्यका सुधार निःसन्देह होगा इसमे सन्देह नहीं है, क्योंकि इसमे प्रत्येक अवयवसे उत्तम शुभ कर्म करानेका दृढ सकल्प व्यक्त किया है।

मंत्र ३

तीसरे मंत्रमे ' अद्यतमसे व्याप्त अशुभ लोकमे आत्मघातकी लोग जाते हैं ' ऐसा कहा है। यहा अशुभ लोकका विचार करनेके समय निम्नलिखित उपनिषद्वाचन सबसे प्रथम देखना चाहिये—

अनन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः ।
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति अविद्वांसोऽयुधो जनाः ॥

(बृह उ ४।४।१)

'जहा आनन्द नहीं है ऐसे लोग अन्धनमसे अज्ञान हैं उन लोगोमें अविद्वान् और अज्ञानी लोग जाते हैं ।' इस उपनिषद्चक्रमें 'असुर्या नाम' के स्थानपर 'अनन्दा नाम' शब्द है और 'आत्महनो जनाः' के स्थानपर 'अविद्वांसोऽयुधो जनाः' ये शब्द हैं । इन शब्दोंसे स्पष्ट हो जाता है कि 'आरमधानकी लोग' वे ही हैं कि जो अविद्वान् और अज्ञानी हैं । और 'असुर्य' लोक वे हैं कि जो 'आनन्दरहित हैं' और जहा केवल कष्ट और दुःख है । उपनिषद्चक्रोंकी मुलता करनेसे इसप्रकार अर्थ खुल जाता है । अत्राहुष वेदमन्त्रोंके प्रमाणसे 'असुर्य' शब्दका अर्थ निश्चित करते हैं । असुर्य शब्दके विषयमें इससे पूर्व मन्त्रकी टिप्पणीमें और उसके विकरणके प्रसंगमें बहुत कुछ लिखा गया है अब यहा वेदमन्त्रोंमें 'असुर और असुर्य' ये शब्द किस अर्थमें आये हैं इसका विचार करना है । इसलिए ऋग्वेदके एक दो मंत्र देखिये—

हिरण्यस्तो असुरः सुनीधः सुमृळीकः स्वया यात्वर्वाह ।

अपसेघन्रक्षसो यातुधानानस्याद्देवः प्रतिदोष गृणानः ॥

(ऋ १।२५।१०)

'सुवर्णके आभूषण हायम धारण करनेवाला, उत्तम मेना, उत्तम स्तुति करनेयोग्य, आदिमक बलसे युक्त (असुर) जीवन देनेवाला देव (अवाहू यातु) हमारे पास आ जावे (रक्षस अपसेघन्) राक्षसोंका नाश करनेवाला और यातुधानोंको दूर करनेवाला प्रतिदिन स्तुतिको ग्रहण करनेवाला यह देव है ।' इस मन्त्रमें राक्षसोंका नाश करनेवाला देव 'असुर' शब्दसे यहा वर्णित हुआ है । इससे मिथ्य है कि यह असुर शब्द परमेश्वरका यहा वाचक है । तथा और देखिये—

त्वं त्रिश्वेयो वरुणासि राजा ये च देवा असुर ये च मताः ॥

(ऋ. २।२७।१०)

‘ हे असुर वरुण ! जो देव हैं और जो मर्त्य हैं उन सबका तू राजा है । ’ इस मन्त्रमें देवोंके ज्येष्ठ देवका नाम असुर कहा है । इस प्रकार असुर शब्द परमात्माका वाचक है, क्योंकि वही प्राणशक्तिका देनेवाला है, वही हमें जीवन देता है । इस असुर देवका अर्थान् परमात्माका जो मामध्य है । वह असुर्य है । अतः इस असुर्यके प्रयोग मन्त्रोंमें देखिये—

धारयन्त आदित्यासो जगत्स्था देवा विश्वस्य भुवनस्य गोपाः ।
दीर्घाधियो रक्षमाणा असुर्यमृतापानश्चयमाना ऋणानि ॥
(ऋ. २।२७।४)

‘ सब भुवनोंके रक्षक और जगत्में रहनेवाले आदित्य देव इस (असुर्य) प्राणोंके बलकी रक्षण करते हुए धारण करते हैं । ’ इस मन्त्रमें परमात्माके इस असुर्य बलका धारण जगद्रक्षक आदित्यदेव करते हैं, ऐसा कहा है । और देखिये—

ईशानादस्य भुवनस्य भूरेर्न वा उ योपद्रुद्रादसुर्यम् ।
(ऋ. २।३३।३९)

‘ यह भुवनोका स्वामी ईश्वर है, इसकी (असुर्य) शक्ति इससे कोई भी छीन नहीं सकता अर्थात् यह परमात्माकी निजशक्ति होनेसे उसके पास सदा रहती है और वह इस शक्तिसे सबको जीवन प्रदान करता है । अब स्वयं परमात्मा कहता है—

अहं राजा वरुणो मह्यं तान्यसुर्याणि प्रथमा धारयन्त ।
(ऋ. ४।४२।२)

‘ मैं राजा वरुण हूँ मेरे लिये ही वे असुर्य बल सबसे पहिले धारण किये गये थे । ’ अर्थात् वे सब बल परमात्माके ही हैं और उनका सब अन्य देव धारण करते हैं और उस प्राणके बलसे बलवान् होने हैं । तथा और देखिये—

सत्रा याजानाभवो विभक्ता यद्देवेषु धारयथा असुर्यम् ॥
(ऋ. ६।३६।१)

‘ यह ईश्वर अथ धन अथवा बल सबको देता है और सूर्यादि देवोंके अन्दर अपना बल धारण करता है । ’ इस मंत्रमें कहा है कि परमेश्वर अपना बल संपूर्ण देवोंमें स्थापित करता है, अर्थात् इस बलसे सब देव बलवान् होते हुए अपना कार्य करनेमें समर्थ हुए हैं । सूर्यके अन्दर वही बल प्रकाशके रूपसे दिखाई देता है । वायुमें गति और अग्निमें दाहकता आदि गुण उसीके हैं, इसी प्रकार अन्यान्य देवोंमें अन्यान्य शक्तियाँ उसीके कारण दिखाई देती हैं । इसी कारण कहा है कि—

मद्वा देवानामसुर्यः पुरोहितो विभु ज्योतिरदाभ्यम् ।

(ऋ. ८।१०।१।१२)

‘ संपूर्ण देवोंका यह मुखिया है, इसका कारण यह है कि इसमें (असुर्य) जीवन देनेकी शक्ति है और इसमें (मद्वा) महत्त्व भी विशेष है और इसके अन्दर न दबनेवाला व्यापक तेज है । ’ इसमें भी संपूर्ण देवोंका मुखिया यह असुर्य शक्तिवाला परमेश्वर है ऐसा स्पष्ट कहा है । अर्थात् परमेश्वरकी विशाल सत्ता इस असुर्य शक्तिके कारणही सबके ऊपर हुई है ; अन्य देवोंमें असुर्य शक्ति नहीं है और केवल इस परमेश्वरमें ही वह शक्ति है, इस कारण परमेश्वरका प्रभुत्व सबके ऊपर हुआ है । ये असुर्य बल कितने प्रकारके हैं इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र अवश्य देखनेयोग्य है—

चत्वारि ते असुर्याणि नामादाभ्यानि महिषस्य सन्ति ।

त्वमंग तानि विश्वानि विस्से येभिः कर्माणि मघवञ्चकथ्य ॥

(ऋ० १०।५४।४)

‘ तेरे न दबनेवाले चार असुर्य बल हैं जिनसे तू विविध कर्म करता है । ’ इस ईश्वरकी यह अदम्य शक्ति है इसलिये ही इस जगत्के अन्दर चलनेवाले अनंत कर्म वह कर सकता है । और इसी कारण वह सबमें श्रेष्ठ है ।

‘ असुर्य ’ शब्द जिन मंत्रोंमें प्रयुक्त हुआ है ऐसे मंत्र अनेक हैं उनमेंसे कुछ मंत्र यहाँ दिये हैं । इनकी देवनेते पाठकोकी पना लग जायगा कि ‘ असुर्य ’

शब्दका अर्थ ' जीवन शक्ति देनेवाले ईश्वरका अदम्य बल ' ऐसा है । वेदमे इस असुर्य शब्दका दूसरा अर्थ नहीं है । ईशोपनिषद्के इस तृतीय मन्त्रमे जो असुर्य लोक ' शब्द है उसमे यह अर्थ स्वीकृत किया जाय तो ' जीवनशक्तिसे, युक्त लोक ' ऐसा अर्थ उस शब्दका बनेगा । जीवनशक्तिसं युक्त तो सभी लोग हैं, सब प्राणी तो हैं ही, विशेषतः सब मनुष्य इस जीवनशक्तिसे युक्त हैं । अग्न्योका विचार हम यहां छोड़ देते हैं । और केवल मनुष्योका ही विचार करते हैं । सब मनुष्य यदि इस असुर्य शक्तिसे युक्त हैं तो उनमे भले और बुरे सभी लोग आगये, यह स्पष्टही है । जिसप्रकार यह असुर्य बल सज्जनोमे है उसी प्रकार दुर्जनोमे भी है । यह पढकर पाठक आश्चर्यसे चकित होंगे, परन्तु इतना आश्चर्य इसमें नहीं है क्योंकि यह (असु-र्य) प्राणोका बल जैसा सज्जनोके शरीरोमें कार्य कर रहा है उसी प्रकार दुर्जनोके शरीरोमें भी कार्य कर रहा है । क्या सज्जनोके शरीरमें ही प्राणशक्ति है और दुर्जनोमें शरीरमें नहीं ? ऐसा कोई नहीं कह सकता । प्राणिमात्रमे अदम्य प्राणशक्ति है । यह प्राणशक्ति आत्माकी ही शक्ति है । ' असु ' शब्द प्राणवाचक है । ' असु-र ' शब्द प्राणशक्ति देनेवाले आत्माका वाचक और असुर्य शब्द उसके अदम्य बलका वाचक है । इससे स्पष्ट विदित होगा कि आत्माकी असुर्य शक्ति प्राणिमात्रमें है । वह शक्ति सज्जन और दुर्जनमें समानतया व्याप्त है । दोनों स्थानोपर वह कार्य कर रही है ।

ऋग्वेदादि चारो वेदोमें ' असुर्य ' शब्दका यही अर्थ है और दूसरा कोई अर्थ नहीं है । ऐसी अवस्थामे यजुर्वेदके ईशोपनिषद् (अ. ४०) मे आये हुए ' असुर्य ' शब्दका भिन्न अर्थ मानना कठिन है । वेदमे किसी एक स्थानपर आये ' असुर्य ' शब्दका भी भिन्न अर्थ होता, तो ईशोपनिषद्के ' असुर्य ' शब्दका अर्थ भी भिन्न मानना सम्भव होता, परन्तु वेदके असुर्य शब्दवाले संपूर्ण मन्त्र हमने देखे हैं । उनमें एकका भी अर्थ इससे भिन्न नहीं है, इसलिये ईशोपनिषद्के इस ' असुर्य ' शब्दका अर्थ ' आत्माकी जीवनशक्ति ' ऐसा ही मानना उचित है ।

यह अर्थ लेनेपर भी दूरे और घले लीवोंकी व्यवस्था उत्तम प्रकार हो जाती है, 'अन्धतमसे व्याप्त असुखं लोक' और 'आत्मप्रकाशसे प्रकाशित असुखं लोक' ऐसे दो भेद, इसके माननेसे इस शब्दका ठीक अर्थ ध्यानमें आ सकता है। इस विषयमें अधिक विवेचन पूर्व स्थानमें लिखाही है। इसलिये अब इसका अधिक विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है।

मंत्र ४

'वह आत्मा एक, अद्वितीय, सबमें पूर्व, स्थिर, अयत वेगवान्, ज्ञानी और मनसे भी वेगवान् है। वह गतिवाले अन्य पदार्थोंके भी आगे पहुंचता है और उसीके आधारसे माताके गर्भमें आनेवाला जीव कर्मोंको धारण करता है।'

इस मंत्रमें आत्माके गुण वर्णन किये हैं वे सब प्रसिद्ध हैं और उप-विषयादि सब ग्रंथोंमें वे आगये हैं, इसलिये उनके विषयमें अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। तथापि इस आत्माके एक होनेके विषयमें यहाँ कुछ लिखना आवश्यक है—

प्रथम मंत्रमें 'ईश' शब्द एकवचनान्त है, इसलिये ईश एकही है यह बात सिद्ध होती है, तथापि अधिक स्पष्ट करनेके लिये यहाँ इस मंत्रमें 'एक' शब्द रखकर उसी बातका अधिक स्पष्टीकरण किया है, इसके साथ निम्न-लिखित मंत्र देखिये—

न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते ॥

न पञ्चमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते ॥

नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते ॥

तमिदं निगतं सहस्रं स एव एक एकवृदेक एव ॥

(अर्थ १३।४।१६-१८, २०)

'यह ईश्वर दुसर, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नववां, दसवां नहीं कहा जा सकता, वह बड़ा भारी बलशाली है, वह एकही है, एकही सर्वत्र चलेवाला, केवल एकही है।'

ईश्वरके एक होनेके विषयमें कितना बल इस मंत्रमें दिया गया है, उसका अवलोकन पाठक करें । ईश्वरके निःसंदेह एक होनेके विषयमें इस मंत्रको देखनेके पश्चात् कोई संदेह नहीं रह सकता । तथापि उपनिषदोंके कुछ वचन यहां देखिये—

आत्मा चा इदमेक एव अत्र आसीत् । (ऐ. उ. १।१)

कत्येव देवाः...एक एव ॥ (व. उ. ३।९।१)

एको देवः सर्वभूतेषु गूढः ॥ (श्वे. उ. ६।११)

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूप प्रातेरूपो वहिश्च ॥

(कठ. ५।१०।११)

‘ प्रारंभमे एकही आत्मा था ॥ कितने देव हैं ? ...केवल एकही देव है ॥ एक देव सब भूतोंमें व्याप्त और गुप्त है ॥ सब भूतोंका अन्तरात्मा एकही है, वह प्रत्येक रूपके अदर है और बाहर भी है ॥ ’

इन सब उपनिषद्वचनोंमें भी परमात्माके एक होनेके विषयमें स्पष्ट शब्दों-द्वारा कहा है । यह सब इसीलिये कहा है कि जिससे ईश्वरके एक होनेके विषयमें किसीको थोडासा भी संदेह न रहे । सब एकही ईश्वरको मानें और उसीकी उपासना करके उन्नतिका साधन करें ।

इसी चतुर्थ मंत्रमें ‘ मातरि-श्वा ’ शब्द है । ‘ माताके अन्दर रहनेवाला ’ यह इसका अर्थ है । पूर्व देह जिसका छट गया है और जिसका नया देह बन रहा है, वह जीवात्मा माताके गर्भमें रहता है, यह बात सब जानतेही हैं । यही अर्थ यहां अपेक्षित है । द्वितीय मंत्रमें ‘ सौ वर्षतक प्रशस्त कर्म करो ’ ऐसा उपदेश है । इस उपदेशानुसार किसीने कर्म किये, परन्तु अन्तिम समयक कर्मोंका फल प्राप्त होनेके पूर्वही उसका देहान्त हो गया, तो वे किये हुए कर्म कहा जायेंगे ? इस शंकाका निराकरण करनेके लिये, इस मंत्रमें कहा है कि ‘ माताके गर्भमें रहनेवाला जीव भी सस्काररूपसे कर्मोंका धारण करता है । ’ अर्थात् किये हुए कर्म विफल नहीं होते हैं, परन्तु प्रत्येक किये हुए कर्म

९ (हि. आत्मज्ञान)

मले कर्मोंका घुरा मला भोग अवश्य मिलता है । वेदने यह बड़ी भारी महत्त्वकी बात यहाँ कही है । इसको जानकर पाठक उत्तम कर्म करें और स्मरण रखें कि अपना किया हुआ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता ।

इस मंत्रमें 'मातरि-श्वा' शब्द विशेष महत्त्वका है इसलिये इस शब्दका आशय प्रकट करनेवाले कुछ मंत्र यहाँ देने हैं—

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुर्दधो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।
एकं सद्भिर्मा बहुधा चदन्त्याग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥

(ऋ १।१६४।४६, अ. १।१५।२८)

'एकही आत्माके इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, सुपर्ण, गरुत्मान्, यम, मातरिश्वा ये नाम हैं ।' इनमें 'सुपर्ण' शब्द है जो जीवात्मा परमात्माका वाचक प्रसिद्ध है । 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया' इस मंत्रमें सुपर्ण शब्द जीवात्माका भी वाचक है । इन्द्र शब्द परमात्माका वाचक है इसमें किसीको सदेह नहीं है । यह इन्द्र शब्द जीवात्माका भी वाचक है और इसीसे 'इन्द्रिय' शब्द 'इन्द्रशक्ति' वाचक बनता है । यदि इन्द्रियमें इन्द्रकी शक्ति है तो निःसदेह इन्द्रियके पीछे इन्द्र स्वयं है और यह इन्द्र जीवात्माही है । इसी प्रकार 'मातरिश्वा' शब्द भी जीवात्माका वाचक है । जिसके वाचक 'सुपर्ण, गरुत्मान्, इन्द्र' ये शब्द हैं, उसीका वाचक 'मातरिश्वा' शब्द है यह ऊपर दिये हुए मंत्रसे सिद्ध होता है, यह बात इस मंत्रका विचार करनेवालेको कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । पाठक यहाँ 'मातरिश्वा' शब्द जीवात्माका वाचक होनेका अनुमान करें । और देखिए—

प्राणमाहुर्मातरिश्वानं घातो ह प्राण उच्यते ॥

(अथर्व. १।१।१५)

'प्राणको मातरिश्वा कहते हैं और इस वायुको प्राण भी कहते हैं ।' इस मंत्रमें प्राणका नाम मातरिश्वा कहा है । प्राण भी जीवात्माकी सहचारिणी जीवन-शक्ति है । इन दोनोंके विषयका वर्णन निम्नलिखित मंत्रमें देखिए—

मातरिश्वा गुहा सन्तं हव्यवाहं समीधे । (ऋ. ३।५।१०)

‘ यह मातरिश्वा बुद्धिके अन्दर रहनेवाला प्रत्यक्ष अग्नि ही है । ’ हमारी भाषे अर्थात् बुद्धिमें अथवा हृदयके अन्दर रहनेवाला अग्नि यह आत्माही । यह मंत्र भी इस मातरिश्वा शब्दका अर्थ जीवात्मा है यही बात सिद्ध रता है । और देखिए—

ऋतस्य तन्तुं मनसा मिमानः सर्वा दिशः पवते मातरिश्वा ॥

(अथर्व. १३।३।१९)

‘ सत्यके तन्तुको मनसे मापनेवाला मातरिश्वा सब दिशाओको पवित्र रता है या चलाता है । ’ यहा सत्यके तन्तुका अर्थ ‘ परमात्मा ’ है जिसको प्रात्मा भी कहते हैं । इस सूत्रात्माको जीवात्माही अपने मनसे देखता है और स्वयं पवित्र होकर सब दिशाओको भी पवित्र करता है । इसके विषयमें और एक मंत्र देखिये—

तनूनपादुच्यते गर्भ आसुरो नराशसो भवति यद्विजायते ।

मातरिश्वा यदमिमीत मातरि वातस्य सर्गो अमवत्सरीमणि ॥

(ऋ ३।२९।११)

‘ (तनू-न-पात्) शरीरको न गिरानेवाला (मातरि-श्वा) माताके गर्भमें होनेवाला जीवात्मा ही (गर्भ उच्यते) गर्भ है ऐसा कहा जाता है । यही असु-र) असु नामक जीवनशक्तिका देनेवाला है, उस समय (नर-आशंस) जब लोग इसीकी प्रशंसा करते हैं (यत् विजायते) जब यह उत्पन्न होता है । ’

इस मंत्रभागमें इस मातरिश्वाका नाम ‘ तनू-न-पात् ’ कहा है । ‘ शरीरको गिरानेवाला ’ यह इसका अर्थ है । जबतक शरीरमें यह रहता है तबतक वह शरीर गिरता नहीं, और जब यह इस शरीरको छोड़ देता है तब यह शरीर ऐसा गिर जाता है कि फिर उठ नहीं सकता । यह सब वर्णन देवनेसे मातरिश्वा शब्द जीवात्माका वाचक स्पष्ट प्रतीत होता है । इसके अन्य अर्थ रहते हैं, परंतु ईशोपनिषद्में ‘ मातरिश्वा ’ पद माताके गर्भमें स्थित जीवात्माका वाचक प्रतीत होता है । पाठक इन मंत्रोंका विचार इस मंत्रके साथ करें

और आत्माके गुण जानकर उनसे सूचित होनेवाला आत्मोपतिष्ठा मार्ग आक्रमण करनेका यत्न करे ।

मंत्र ५ से ७

' आत्मा समीर और दूर, अन्दर और बाहर सर्वत्र है । (५) जो सब भूतोंको आत्मामें और आत्माको सब भूतोंमें देखता है वह किसीका निरस्कार नहीं करता । (६) जिस समय आत्माही सब भूत प्रतीत होने लगा उस समय सर्वत्र एकत्व देखनेवालेको शोक और मोह नहीं होने । (७) ' यह इन तीन मंत्रोंका भाव है । इसमें आत्मा शब्द महत्त्वपूर्ण है । इन आत्माके गुणोंका विचार वैदिक मंत्रोंसे अब करते हैं—

देवो न थः सविता सत्यमन्मा क्रत्या निपाति छृजनानि विश्वा ।
पुरप्रशस्तो अमतिर्न सत्य आत्मेन शवो दिधिपाव्योऽभूत् ॥
(ऋ. १।७।३२)

' जो सत्य विचारवाला सविता देव है वह अपनी कर्मशक्तिद्वारा संपूर्ण दुष्कृत्योंसे रक्षा करता है । वह अत्यंत प्रशस्तनीय सत्यनिष्ठ देव आत्मामें समान ही सेवनीय है । ' इस मंत्रमें कहा है कि जिस प्रकार आत्मा सेवनीय है, उसी प्रकार सविता देव भी है । अर्थात् आत्माकी परिचर्या अवश्यही करनी चाहिये । कई लोग बाह्य पदार्थोंकी सेवा करते हैं, कई अपने शरीरकी, और कई लोग अपने इन्द्रियोंकी सेवामें रमते हैं । कई अपनी बुद्धिकी वृद्धि करते हैं और कई अपने मनकी तर्कना शक्ति बढ़ाने हैं । इतने सब प्रयत्न करते हुए भी लोग अपने आत्माकी उत्तरी सेवा नहीं करते, कि जितनी आत्मासे मित्र अन्य पदार्थोंकी किया करते हैं । यह बड़ा भारी आश्चर्य है । इसलिये इन मंत्रमें सूचित किया है कि आत्माही प्रथम उपास्य और सेवनीय अथवा संभजनीय है । इसलिये कहा है—

आत्मा यज्ञस्य पूज्यः । (ऋ. १।२।१०)

' आत्माही यज्ञमें सबसे पूजे उपास्य है । ' इसका अर्थ यह है कि आत्माके

हितसाधन करनेका विचार मनुष्यको सबसे प्रथम करना चाहिए, और उसके भिन्न अन्य पदार्थोंका सुधार करनेका विचार उसके पश्चात् करना चाहिये । प्रायः लोग बाह्य पदार्थोंके सुधारका यत्न करते हैं, पर आत्मसुधारका कम विचार करते हैं । इस कारण मनुष्यकी उन्नति जितनी होनी चाहिये उतनी नहीं होती । पाठक इसका विचार करेगे तो उनको अपने सुधारके कार्यमें बहुत बोध प्राप्त हो सकता है । यह आत्मा सब देवोंका भी आत्मा है इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र देखिये—

आत्मा देवानां भुवनस्य गर्भो यथावशं चरति देव एवः ।

घोषा इदस्य शृण्विरे न रूपं० ॥ (ऋ १०।१६।१४)

' यह देवोंका आत्मा, भुवनोंका गर्भ है । यह अपनी इच्छाके अनुरूप चलता है । इसका रूप नहीं दिखाई देता है केवल इसका घोष सुनाई देता है० । ' इस मंत्रमें वायुके वर्णनसे आत्माका वर्णन किया है । जिस प्रकार वायुका शब्द सुनाई देता है परन्तु रूप नहीं दीखता, उसी प्रकार आत्माका रूप नहीं दीखता, परन्तु उसके कार्य दिखाई देते हैं । यह सबमें रहकर सबको प्रेरणा देनेवाला एक आत्मदेव सब देवोंका भी आत्मा है । शरीरमें सब इन्द्रियगण देवताओंके अंश हैं, उनको जीवन देनेवाला यह आत्मा है, और इन सब इन्द्रियोंकी उत्पत्ति करनेवाला किंवा अपनी शक्तिको विविध इन्द्रियोंमें विविध कार्य करनेकी योग्य स्थितिमें रखनेवाला यह आत्मा है । पाठकोंको चाहिये कि वे अपने आत्माकी यह शक्ति अपने अदर अनुभव करे और ' मैं आत्मा हूँ ' ऐसा समझकर, मैं अपनी शक्ति जिस इन्द्रियमें चाहे रखूंगा और जिसमेंसे चाहे वापिस ले लूंगा ऐसा निश्चय करके अपनी शक्तिपर, इस प्रकारका प्रभुत्व संपादन करें । जो आत्माकी शक्ति जिधर चाहे उधर भटक रही है उस शक्तिको अपनी इच्छानुसार सत्कर्ममें लगानेका नाम सयम है । यह इस अनुष्ठानसे साध्य हो सकता है । मैं इस सयम-शक्तिसे कदापि दूर न होऊँ ऐसा सकल्प करनेकी सूचना निम्नलिखित मंत्र दे रहा है, उसको अब देखिये—

माऽहं प्राणेन माऽऽत्मना मा प्रजया प्रतिगृह्य विराधिपि ।

(अथर्व ३।२१।८)

' मैं आत्मा, प्राण और प्रान इन् शक्तियोंसे पूर्यन् न होऊ । ' अर्थात् मेरे पास ये शक्तिया उत्तम अयन्यामे रहें और मेरी उन्नतिकी साधनामे इनसे सहायता प्राप्त हो । कभी ऐसा न हो कि अल्प आयुमे प्राण चला जावे, प्रान नष्ट हो जावे और आत्मा भी हीन बल होकर गिर जावे । कभी इस प्रकारकी संभावना उत्पन्न न हो मनुष्यको प्रयत्न करके आशिक, प्राणसंबन्धी और सुप्रजानिर्माण विषयक बल अपने अन्दर स्थिर और स्वाधीन करना चाहिये । केवल बल बढ़नेसे कार्य नहीं होगा परन्तु उस बलपर अरुणा प्रभुत्व होना चाहिये । इसप्रकार अपनी शक्ति बढते बढते सर्वात्मभावकी स्थिति प्राप्ति होती है जिसका वर्णन निम्नलिखित मन्त्रमे पाठक देखें—

सूर्यो मे चक्षुर्धातः प्राणोऽन्तरिक्षमात्मा पृथिवी शरीरम् ।

अस्तुतो नामाहमयमसि स्त आत्मान नि दधे

धावापृथिवीभ्यां गोपीथाय ॥

(अथर्व ५।१।७)

' सूर्य मेरा चक्षु है, वायु मेरा प्राण है, पृथिवी मेरा शरीर है और अन्तरिक्ष मेरा आत्मा है । मैं (अ-स्तुत्) कभी न परनेवाला हू । ऐसा मैं अपने आपको धावापृथिवी द्वारा सुरक्षित होनेके लिये समर्पित करता हू । ' परमात्मामे अपने आपको लीन करनेसे अपने अन्दर सर्वात्मभाव आ जाता है, इस अवस्थामें यह ज्ञानी अपने आत्माको सर्वात्मरूप देखता है । उस समय यह कहता है कि मेरी आंख सूर्य है और पृथ्वी शरीर है तथा वायु प्राण है । अपने प्राकृतिक अनुभवकी दशामे भी यह सत्य है । क्योंकि सूर्यके बिना हमारे नेत्र क्या बर सकते हैं ? हमारे नेत्र देखते हैं तो वे सूर्यकी सहायतासे ही देखते हैं । इसीप्रकार हमारा शरीर भी पृथिवी ही है । यह तो स्थूल अर्थमें सत्यही है । परन्तु यहा सर्वात्मभावकी दृष्टिसे कहा है । सर्वात्मभावकी दृष्टिसे ही जब जीवात्मा परमात्मामे लीन होता है तब वह साधक अपने आपको अपने शरीरसे भिन्न और महान् सूत्रात्मासे सम्युक्त अनुभव करता है । इस समय इसका रक्षण इसके मानापिता नहीं करते परन्तु जगत्के मातापिता धावापृथिवी उसके रक्षक बनने हैं । वह भी अपने आपको उनके सम्मुख रखे

देता है और उनसे सुरक्षित होना हुआ अपने आपको अमर अनुभव करता है । इसी समय साधकका भाग्य गल जाता है और उसमें दिव्य शक्तिका आविर्भाव हो जाता है । दूसरेके दुःख दूर करनेके लिये उनके दुःखको अपने सिरपर लेता है और अपना मुँह दूसरेकी दाँति बढानेके लिये उनके लिये धरुण करता है तथा अपने अन्दर सुगन्धु गोरो सम देखकर सुख-दुःख जानेपर हर्ष-शोक नहीं करता । इस प्रकार इस सर्वानुभावकी सिद्धि है ।

यह आत्मा अमर है और शरीर नाशयन है, ऐसा माननेसे शरीरको किसी समय आत्मा छोड़ता है और पुनः धारण करता है, यह बात स्वयं सिद्ध होती है । इसीलिये साधक आत्मा ऐसी प्रार्थना करना है—

पुनः प्राणः पुनरात्मा न पेतु पुनश्चक्षुः पुनरसुर्न पेतु ।

वैश्वानरो नो अदृश्यस्तनूपा अन्तस्तिष्ठाति दुरितानि विश्वा ॥

(अथर्व ६।५३।२)

पुनर्मैत्रिन्द्रियं पुनरात्मा ॥

(अथर्व. ७।६७।१)

' मेरी चक्षु, प्राण और आत्मा मुझे पुनः प्राप्त हो, सब इंद्रियाँ मुझे पुनः प्राप्त हो । न दबनेवाला, शरीररक्षक, विषयका नेता, आत्मा मेरे अन्दर है ' इत्यादि मन्त्र इंद्रियादिकोकी पुनः पुनः प्राप्ति होती है, इन बातको बना रहे हैं । इंद्रियादिकोकी पुनः पुनः प्राप्ति होनेका अर्थ पुनर्जन्मका होनाही है । जिस प्रकार हम जन्ममें सब इंद्रियादिन यथायोग्य हैं उसी प्रकार अगले जन्ममें प्राप्त हो और मैं उनकी महायतासे उन्नतिको प्राप्त करूँ । यह आशय इस प्रार्थनाका है ।

इस रीतिसे पुनर्जन्ममें वह चलता रहता है । इस मृत्युभयमें दूर होनेका उपाय है या नहीं, अथवा जन्ममृत्युका दुःख इसको बखड ही भोगते रहना चाहिये ? इस शकाका निरसन यह मन्त्र करता है—

अकामो धीरो अमृतः स्वयंभृ रसेन तप्तो न कुतश्चनोनः ।

तमेव चिद्धाक्ष त्रिभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम् ॥

(अथर्व. १०।८।४४)

‘ परमात्मा आप्तकाम, सदातृप्त, धीर, अमर, स्वयम्भू, सर्वत्र व्याप्त, अजद, युदा और वीर है । उसको जाननेसे मृत्युका भय नहीं होता । ’ यह मृत्युको हटानेका उपाय है । सर्वात्मभावसे युक्त बननेका अर्थ इन गुणोंसे युक्त बनना है । स्वयं तृप्त, संतुष्ट, निष्काम, निर्भय और तरुण जैसे उन्साही बनने और अन्यान्य गुण अपने आत्मामे बढ़ानेसे वह निर्भय-वृत्ति अपनेमे स्थिर हो जाती है । एक बार वह भाव अपनेमें बढ गया तो फिर मृत्युका भय उसको नहीं रहता ।

इस प्रकार इन मन्त्रोंका मनन पाठक ईशोपनिषद्के ५ से ७ तकके तीनों मन्त्रोंके साथ करे और आत्मोन्नतिके वैदिक मार्गकी जानकर स्वयं अपने प्रयत्नसे अपनी उन्नति करे ।

ईशोपनिषद्के शेष मन्त्रोंका भाव स्पष्ट है और उस कारण अन्य मन्त्रोंसे तुलना करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

यहा ईशोपनिषद्के मन्त्रोंका तुलनात्मक विचार समाप्त हुआ ।

ईशोपनिषद्का रूपान्तर श्रीमद्भागवतमें

ईशोप०

श्लोकाक०

- १ आत्मावास्यमिदं विश्व यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विक्रानम् ॥
(श्री भागवत ८।१।१०)
- ६ सर्वभूतेषु यः पश्येद्भगवद्भारमात्मनः ।
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥
(श्री. भागवत ११।२।४५)
- ६ आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तमवस्थितम् ।
अपश्यत्सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मानि ॥
(श्री. भागवत ३।२४।४६)
- ७ यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्यन्निमित्तं स्थितम् ।
प्रतिचक्षति मा लोको जघ्यात्तर्ह्येव कश्मलम् ॥
(श्री भागवत ३।९।३२)

महाभारतमें

- ६ त्वयि सर्वाणि भूतानि सर्वभूतेषु चासि वै ।
गुणानां हि प्रधानानामेकत्वं त्वयि तिष्ठति ॥
(म भारत सौप्तिकपर्व ७।५८)

[इस प्रकार इतिहास और पुराणोंके प्रथोमे ईशोपनिषद्का रूपान्तर है । विद्वान् पाठकोंको उचित है कि वे इसकी अधिक खोज करे और रूपान्तरके बलोक निकालकर उनकी तुलना ईशोपनिषद्के साथ करे और उचित बोध प्राप्त करें ।]

कुरान शरीफका एक मन्त्र

‘अग्ने नय’ यह मन्त्र ईगोपनिषद्मे १८ वीं है। उसके अर्थके समान अर्थवाला एक ‘सुरा’ (सूरतुल-फातेहा) कुरान शरीफमे है। तुलनाके लिये उसके मूल वाक्य, उपनिषदके वाक्य और उनका अर्थ नीचे देते हैं—

वेद-मन्त्र	कुरानका वाक्य	अर्थ
ॐ	बिस्मिल्लाह इर्रहमा निर्रहोम	ईश्वरके नामसे प्रारम्भ जो दयालु और दयापय है।
देव	अलहम्दु लिल्लाहि रबिबल आल्मीन	ईश्वरके लिये स्तुति है। वह जगत्का कर्ता है।
विश्वानि वयुनानि विद्वान्	मालिकि यउ मिद्दीन्	सब कर्मोंको जाननेवाला अत यापके दिनका स्वामी।
भूयिष्ठा ते मम उक्ति विद्येम।	इय्याका नादुदो व इय्याका नस्तईन्।	हम उसको समझ करते और उसीको सहायता चाहते हैं।
अस्मान सुपया नय। राये अस्मान सुपया नय	इहिदि नसिरातल मुस्तकीन् सिरातल्लजीना अनन्ता अलयहिम	हमे सुमागसे ले चल। जिनपर तुम्हारी कृपा है उनके मार्गसे हमे ले चल।
एन यूयोधि	वर्गिरिल्माजूवि अलयहिम्	उनके मार्गसे नहीं कि जिन पर तुम्हारा क्रोध होता है।
जुद्धराण यूयोधि	अलज्जवालीन्	और न उनका मार्ग कि जो टूटे भागमे जाते हैं।
ॐ शान्ति शान्ति शान्ति	आमीन	त्रिभूतोंके प्रभुकी कृपा हो।

इस तरह इस वेदमन्त्रका भाव और कुरानके इस वचनका भाव एकही है। ‘अग्ने नय’ यह मन्त्र ऋग्वेद आदि संहिताओंमे है—ऋ १।१८९।१, वा य १।३६, जा ४३, ऋ १।१६, वा ४०।१८, तै स १।१।१।१४।३, ऋ ४।३।१, तै वा २।८।२।३, तै वा १।८।८ वा वा १।४।८।३।१ अथवा वैदिक वाङ्मयमे भी है। एसा यह मन्त्र कुरान शरीफतक मावार्थ-रूपमे पहुँचा है। यह नि सदेह विचार करनेयोग्य बात है।

ॐ

ईश-उपनिषद्

[अध्यात्म-तत्त्वज्ञानपर अधिष्ठित राज्यशासन]

प्रास्ताविक

अध्यात्म-सिद्धान्तोंपर अधिष्ठित राज्यशासन ।

वैदिक समयके आयोंके प्राय सभी व्यवहार आध्यात्मिक भूमिकापर चलते थे, वैसे राज्यप्रबंध भी इसी उच्च भूमिकापर चलता था । वेदकी संहिताएँ, ब्राह्मण और आरण्यक ग्रन्थ, तथा उपनिषदोमे जो अध्यात्म-वर्णन है, वह व्यक्तिमे अध्यात्म, समाज या राष्ट्रमे अधिभूत और विश्वमे अधिदेवत नामसे प्रसिद्ध है । ब्राह्मण-आरण्यक-उपनिषद आदि ग्रन्थोंमे बारबार ' अध्याध्यात्मं, अध्याधिभूतं, अध्याधिदेवतं ' ऐसे शीर्षकोंके नीचे एकही संहितामन्त्रकी व्याख्या इन तीनों क्षेत्रोंमे कैंसी होती है यह दिया होता है । इन वर्णनोंसे वेदमन्त्रकी आध्यात्मिक भूमिकापर राजकारण कैंसा अधिष्ठित है इसका बोध हो सकता है ।

अध्यात्म-क्षेत्रकी मर्यादा ' आत्मा-बुद्धि-मन-इन्द्रिय-शरीर ' तक सीमित है, अधिभूतकी मर्यादा ' मानव-समाज-पशुसमाज-अर्थात् प्राणि समष्टितक ' मर्यादित है । इसीसे समाज-नियंत्रण, राष्ट्र-सुरक्षण, मानवी राजकारण सिद्ध होता है । इसी तरह अधिदेवतकी मर्यादा ' स्थिर-चर समष्टि ' अर्थात् संपूर्ण विश्व है । इससे स्पष्ट होगा कि अधिभूत विचार ही समाज तथा राष्ट्रका विचार है । इसीमे समाजव्यवस्था और राज्यशासन-प्रबंधका अन्तर्भाव हुआ है यह जानना चाहिये ।

तथापि इसमे एक दृष्टिकोण है वह भी यहा देलना चाहिये । अध्यात्म-विचार व्यक्तिके शरीरके अन्दरका विचार है, अधिदेवत विचार विश्वात्तगत

विचार है, इन दोनों स्वानुकी व्यवस्था ईश्वरीय नियमोंके अनुसार चलती है, मानव उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता । मानव इन नियमोंका निरीक्षण करे वहाँक शाश्वत नियम देखे और उन नियमोंको अधिभूत क्षत्रम अर्थात् मानव-समाज और राष्ट्रके क्षेत्रमें लगावे और तदनुसार राज्यशासन चलावे । इसतरह जो शासन-प्रबंध होगा वह ' अध्यात्ममाधिष्ठित राज्यशासन-प्रबंध ' होगा । यह कैसा है वह निम्नलिखित कोष्ठकमें देखिये—

अध्यात्म	अधिभूत	अधिदेवत
आत्मा	शासक	ईश्वर विरवशासक
बुद्धि	शासकसभा	प्रकृति
मन	नियामक	विश्वमन
इन्द्रिया	अधिकारी	अग्नि-सूर्यादि शक्ति
शरीर	राष्ट्र, समाज	विश्व

अध्यात्म और अधिदेवत क्षेत्रके सब व्यवहार ईश्वरीय नियमोंसे स्वयं चलते रहते हैं । ये नियम अटल हैं । उनके सामान्य नियम मनुष्य देखे और उन नियमोंको मनुष्य अपने मानवसमाजके शासनमें लगावे । इससे जो राज्य-शासन होगा वह अध्यात्ममाधिष्ठित राज्यशासन होगा । यह विचारपूर्वक और मननपूर्वक करना चाहिये । अपनी स्मृतियोंका स्थायी भाग ऐसा ही निर्माण हुआ है ऐसा दीखता है । श्रुतिक आधारपर स्मृतियां हुई हैं अथवा श्रुति और स्मृति एक ही ऐसा जो कहा जाता है, इसका भाव यह है । संहिताके मन्त्रोंके बचन समाज-शासनमें किस तरह परिवर्तित किये जा सकते हैं यह समयमें आनेस यह सब सहजहोसे ध्यानमें आ सकता है ।

यह ध्यानमें विचार रूपसे आनेके लिये हम यहाँ एक या दो उदाहरण देते हैं और बताते हैं, कि वैदिक अध्यात्म-सिद्धान्त ही राजकारणके सिद्धान्त बनें बनते हैं—

' ईशा-उपनिषद् ' यह ' ईशा-विद्या ' है अर्थात् यह ईशा बननेके

विद्या है । ' नर ' का सामर्थ्य बढ़ाकर उसका ' नारायण ' बनानेकी यह विद्या है । अर्थात् यह सामर्थ्यवा सवर्धन करनेकी विद्या है ।

बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि ' अमेरिकामे कोई एक चर्मकारका पुत्र भी मैं अमेरिकाका अध्यक्ष बनूंगा ऐसी महत्वाकांक्षा धारण करता है और प्रयत्न करके वंसा अध्यक्ष बन भी जाता है । ' बहुत विद्वान् प्रशंसा करते हैं और वह योग्य भी है । अपने भान्तवर्षमें देखिये, यहा कोई नीचसे भी नीच माना मानेवाला मनुष्य हो, वह ' जीव ' हाते हुए भी ' मैं ईश्वर बनूंगा ' ऐसी महत्वाकांक्षा धारण करता है और ' अहं ब्रह्म अस्मि ' ऐसा अनुभव लेनेतक उन्नत हो सकता है । ऐसे परम उन्नत हुए महात्मा लोग प्रायः प्रत्येक उच्च तथा नीच जातिमें हुए हैं, इसलिये हम कह सकते हैं कि, ईश्वर बननेकी महत्वाकांक्षा इत देशमें हरकोई धारण कर सकता और वहातक उन्नत भी हो सकता है । किसी एक देशका अध्यक्ष होनेकी अपेक्षा अध्यक्षोका भी अध्यक्ष जो परम अध्यक्ष ईश्वर है, वह बनना एक परम श्रेष्ठ ध्येय है । भारतके लोगोके अन्त कारणमें यह ध्येय रहता है और अनुष्ठान करके कई लोग इसको प्राप्त भी कर सकते हैं । क्या यह महत्वाकांक्षा कम है ?

अध्यात्ममें ' आत्मानुभव ' लेना, अधिभूतमें ' अध्यक्ष ' अथवा ' शासक ' होना और अधिदैवतमें ' परमात्मा अथवा नारायण ' बनना ये उन्नतिकी सीढियाँ हैं । किसकी महत्वाकांक्षा कौनसी है यह यहा पाठक देखें और निश्चय करे कि कौनसी महत्वाकांक्षा सर्वश्रेष्ठ है । यह ' अध्यात्मशास्त्र ' इसतरह ' सामर्थ्य बढ़ानेवाला शास्त्र ' है । ' नर ' का नारायण बननेका अर्थ ही यह है कि जो सामर्थ्य नरमें नहीं था वह उसमें प्रकट हुआ और वह नारायण बना । इसलिये इसे हम ' सामर्थ्यका शास्त्र ' कह सकते हैं ।

' प्रकृति सब प्रपंच चलाती है और आत्मा अकर्ता है । कूटस्थ है, केवल द्रष्टा है । ' यह अध्यात्मका सिद्धान्त सब जानते हैं—

प्रवृत्त्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । (गीता ३।२९)

‘ प्रकृति ’ का अर्थ जैसा ‘ पञ्चभूतात्मक प्रकृति ’ है वैसेही ‘ पञ्चजन रूप प्रजा ’ भी है। इसी तरह कूटस्थ ईश्वर-प्रजापतिको अर्थ ‘ राजा, शासक ’ ऐसा भी है। ये अर्थ लेनेसे पूर्वोक्त अध्यात्मकी सिद्धान्त राजकारणमें इसतरह परिवर्तित हुआ दीखता है—

अध्यात्म	अधिभूत
द्रष्टा, ईश	निरीक्षक, प्रजापालक
प्रपञ्चर्षी प्रकृति	सर्व शासनव्यवहार करनेवाली प्रजा
पञ्चभूत	पञ्चजन

इसतरह देखकर बहुत कुछ विवरण हम कर सकते हैं। यहाँ अधिक स्पष्टीकरण करनेके लिये हम एक दो और भी मन्त्र लेते हैं और देखते हैं कि अध्यात्मके सिद्धान्त राज्यशासनमें किस तरह परिवर्तित होने हैं—

ईशा शास्य इदं सर्वम् । (भा स ४०।१, ईश १)

‘ ईश्वरके द्वारा यह सब विश्व अगच्छादित होने योग्य है । ’ यहाँ कहा है कि ‘ ईश अपनी शक्तिद्वारा इस सब विश्वको धरता है । ’ ‘ ईश ’ वह है कि जिसमें ‘ ईशान-शक्ति, हो । जिसमें शासन करनेका सामर्थ्य है वही ईश है, और वही इस विश्वपर प्रभुत्व करता है । इस विश्वमें बसना, रहना, धरना, राज्य करना, इसपर अपना अधिकार प्रस्थापित करना यह सब ईश्वर अपने निज सामर्थ्यसे ही कर रहा है । किसी दूसरेसे सामर्थ्य प्राप्त करके वह ये कार्य नहीं करता । उसमें प्रचण्ड शक्ति है, इसलिये वह इस प्रचण्ड विश्वपर अपना प्रभुत्व प्रस्थापित करता है। अर्थात् ‘ सामर्थ्यसंपन्न जो होगा वही यहाँका शासक हो सकता है । ’ निबलके लिये यहाँ कोई स्थान नहीं है । निबल रहनेवाले गुलाम या दास रहे । पर जबतक वे सामर्थ्यसंपन्न नहीं होंगे तबतक वे शासक नहीं हो सकेगे ।

एक देशका धीर दूसरे देशमें जाता है, वहाँ बह रहता है, वहाँके लोगोंको प रता है, उनको दास बनाता है, उनपर राज्य करता है । इस इतिहासका

एक ही अर्थ है और वह यह कि उस वीरके अन्दर वैसा प्रशासन करनेका सामर्थ्य था, और उस दास बने राष्ट्रमें वह नहीं था । 'समर्थके द्वारा अपने सामर्थ्यसे यह सब विश्व घसने, घेरने तथा प्रभुत्व करनेयोग्य है ।' सामर्थ्यहीनसे यह कार्य नहीं होगा । इसी कारण मनुष्यका सामर्थ्यवान्, प्रभावी और प्रभुत्व-शक्तिसे युक्त बनना चाहिये । अध्यात्मके सिद्धान्त राजकारणमें इसतरह बोधप्रद हो सकते हैं । ये सिद्धान्त नि सन्देह मनुष्यका सामर्थ्य बढ़ानेवाले हैं ।

'समर्थ यहाँ बसता है, इसे घेरता है' इसका अर्थ यह है कि 'मुख्य राज्यशासक प्रभावी अर्थात् सामर्थ्ययुक्त होना चाहिये ।' इसीतरह छोटे मोटे राजपुरुष अर्थात् राज्यके अधिकारी भी सामर्थ्यवान् ही होने चाहिये, अधिकारपर आनेवाला पुरुष निर्बल, निष्प्रभ अथवा सामर्थ्यहीन नहीं होना चाहिये । यह भी बोध उक्त वचनसे ही प्राप्त हो सकता है । इसका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी यहाँ आवश्यकता नहीं है । इतना यह स्पष्ट है । तथा और देखिये—

प्रजापते न त्वत् पतानि अन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव ॥

(ऋ १०।१२।१०)

'हे प्रजापते ! तुझसे भिन्न ऐसा कोई नहीं है कि जो इस सारे विश्वपर प्रभुत्व कर सके ।' तूही सबसे अधिक सामर्थ्यवान् है इसलिये तुम्हारा शासन इस विश्वपर ही रहा है ।

इसका राजकारणका भाव बिलकुल स्पष्ट है वह यह कि 'जिसमें विशेष सामर्थ्य होता है वही उत्तम राज्यशासन कर सकता है ।' मान ले कि अपने राष्ट्रके शासन-प्रबन्धके लिये राष्ट्राध्यक्ष, राजपुरुष, सेनापति, न्यायाधीश, अन्य अधिकारी, सैनिक, पदाति आदि सरक्षक हमें नियुक्त करने हैं तो हम वह कैसे करें ? इस समय ऊपरका मंत्र हमें उपदेश देता है कि—'इस पुरुषसे भिन्न कोई दूसरा ऐसा नहीं है कि जो इस कार्यको कर सके और इससे अधिक श्रेष्ठ भी कोई नहीं है; अतः हम इसकी

‘प्रकृति’ का अर्थ जैसा ‘पञ्चभूतात्मक प्रकृति’ है वैसेही ‘पञ्चजन रूप प्रजा’ भी है। इसी तरह ब्रूटस्य ईश्वर-प्रजापतिका अर्थ ‘राजा, शासक’ ऐसा भी है। ये अर्थ लेनेसे पूर्वोक्त अध्यात्मका सिद्धान्त राजकारणमें इसतरह परिवर्तित हुआ दीखता है—

अध्यात्म	अधिभूत
द्रष्टा, ईश	निरोधक, प्रजापालक
अपचकर्षी प्रकृति	सर्व शासनव्यवहार करनेवाली प्रजा
पञ्चभूत	पञ्चजन

इसतरह देखकर बहुत कुछ विवरण हम कर सकते हैं। यहाँ अधिक स्पष्टीकरण करनेके लिये हम एक दो और भी मंत्र लेते हैं और देखते हैं कि अध्यात्मके सिद्धान्त राज्यशासनमें किस तरह परिवर्तित होने हैं—

ईशा वास्यं हृदं सर्वम् । (वा. स ४०।१; ईश १)

‘ईश्वरके द्वारा यह सब विश्व आच्छादित होने योग्य है।’ यहाँ कहा है कि ‘ईश अपनी शक्तिद्वारा इस सब विश्वको घेरता है।’ ‘ईश’ वह है कि जिसमें ‘ईशान-शक्ति, हो। जिसमें शासन करनेका सामर्थ्य है वही ईश है, और वही इस विश्वपर प्रभुत्व करता है। इस विश्वमें वसना, रहना, घेरना, राज्य करना, इसपर अपना अधिकार प्रस्थापित करना यह सब ईश्वर अपने निज सामर्थ्यसे ही कर रहा है। किसी दूसरेसे सामर्थ्य प्राप्त करके वह ये कार्य नहीं करता। उसमें प्रचण्ड शक्ति है, इसलिये वह इस प्रचण्ड विश्वपर अपना प्रभुत्व प्रस्थापित करता है। अर्थात् ‘सामर्थ्यसंपन्न जो होगा वही यहाँका शासक हो सकता है।’ निबलके लिये यहाँ कोई स्थान नहीं है। निबल रहनेवाले गुलाम या दास रहें। पर जबतक वे सामर्थ्यसंपन्न नहीं होंगे तबतक वे शासक नहीं हो सकेंगे।

एक देशका धीर दूसरे देशमें जाता है, वहाँ बह रहता है, वहाँके लोगोंको प रता है, उनको दास बनाता है, उनपर राज्य करता है। इस इतिहासका

एक ही अर्थ है और वह यह कि उस धीरके अन्दर बैसा प्रशासन करनेका सामर्थ्य था, और उम दास बने राष्ट्रमें वह नहीं था । 'समर्थके द्वारा अपने सामर्थ्यसे यह सब विश्व यत्ने, घेरने तथा प्रभुत्व करनेयोग्य है ।' सामर्थ्यहीनसे यह कार्य नहीं होगा । इसी कारण मनुष्यका सामर्थ्यवान्, प्रभावी और प्रभुत्व-शक्तिसे युक्त बनना चाहिये । अध्यात्मके सिद्धान्त राजकारणमें इसतरह बोधप्रद हो सकते हैं : ये सिद्धान्त नि मन्देह मनुष्यका सामर्थ्य बढ़ानेवाले हैं ।

'समर्थ यहाँ बसता है, इसे घेरता है' इनका अर्थ यह है कि 'मुख्य राज्य-शासक प्रभावी अर्थात् सामर्थ्ययुक्त होना चाहिये ।' इसीतरह छोटे मोटे राजपुरुष अर्थात् राज्यके अधिकारी भी सामर्थ्यवान् ही होने चाहिये, अधिकारपर आनेवाला पुरुष निर्बल, निष्प्रभ अथवा सामर्थ्यहीन नहीं होना चाहिये । यह भी बोध उक्त वचनसे ही प्राप्त हो सकता है । इसका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी यहाँ आवश्यकता नहीं है । इतना यह स्पष्ट है । तथा और देखिये—

प्रजापते न त्वत् पतानि अन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव ॥
(ऋ १०।१२।१०)

'हे प्रजापते ! तुझसे भिन्न ऐसा कोई नहीं है कि जो इस सारे विश्वपर प्रभुत्व कर सके ।' तूही सबसे अधिक सामर्थ्यवान् है इसलिये तुम्हारा शासन इस विश्वपर हो रहा है ।

इसका राजकारणका भाव बिलकुल स्पष्ट है वह यह कि 'जिसमें विशेष सामर्थ्य होता है वही उत्तम राज्यशासन कर सकता है ।' मान ले कि अग्ने राष्ट्रके शासन-प्रबन्धके लिये राष्ट्राध्यक्ष, राजपुरुष, सेनापति, न्यायाधीश, अन्य अधिकारी, सैनिक, पदाति आदि सरक्षक हमें नियुक्त करने हैं तो हम वह कैसे करे ? इस समय ऊपरका मंत्र हमें उपदेश देना है कि—'हम पुरुषसे भिन्न कोई दूसरा ऐसा नहीं है कि जो इस कार्यका कर सके और इससे अधिक श्रेष्ठ भी कोई नहीं है; अतः हम इसकी

नियुक्ति करते हैं । ' ऐसा प्रत्येक स्थानके अधिकारीके विषयमें हमें कहना चाहिये । ऐसा सुयोग्य पुरुषही उस स्थानके लिये नियुक्त किया जावे । राष्ट्रमें इस स्थानके लिये जितने पुरुष योग्य हैं उनमें यह अधिक योग्य है इसलिये इसकी नियुक्ति की जाती है । यह सर्वसाधारण नियम हुआ ।

यह इस जातिका है । यह मेरा सबधी है, इसलिये इसे मैं नियुक्त करता हूँ ऐसा कहना योग्य नहीं है । यह पुरुष इस कार्यके लिये अत्यंत योग्य है इसलिये इसको हम नियुक्त करते हैं ऐसा कहना चाहिये । वह नियम सबध रहकर पालन करना चाहिये । सूक्ष्म मननपूर्वक इस तरह मन्त्रोंका विचार करके राजकीय बोध प्राप्त करना चाहिये ।

वेदमें ऐसे सहस्रो भन्त्र हैं कि जो देवताओंका वर्णन करनेके विषये राष्ट्र-शासनका संदेश दे रहे हैं । पाठक इनका अवश्य इस दृष्टिसे मनन करें और वैदिक राज्यशासनविषयक बोध प्राप्त करें ।

ईश-उपनिषद्

' ईश-उपनिषद् ' यह अध्यात्मशास्त्रका वैदिक ग्रन्थ है । यह सामर्थ्यकी विद्या है । यह सब अन्य उपनिषदोंका मूल आदिश्रोत है । सब अन्य उपनिषदें इस ईशोपनिषद्के सिद्धान्त ले लेकर और उनका विस्तार करके बनी हैं । इस पुस्तकमें ईशोपनिषद्के मन्त्रोंका सरल व्याख्यात्मिक अर्थ दिया है और उसके पश्चात् यही अध्यात्मका सिद्धान्त राजकारणमें किस तरह परिकल्पित होता है और उससे किस स्वरूपका राज्यशासन-प्रबंध-विषयक बोध मिलता है, यह बताया है । अर्थात् यह सब संक्षेपसे बताया है । विस्तार करना हो तो बहुतही ग्रन्थ बनाया पड़ेगा । यह विस्तार कोई राजनीतिज्ञ जितना चाहे उतना कर सकता है ।

यहां इसका विशेष विस्तार न करनेका और भी एक हेतु है वह यह कि, इस तरह अध्यात्मके सिद्धान्तोंका राज्यशासनमें रूपान्तर करनेका प्रयत्न शास्त्रमन्वारण्यक-उपनिषदोंके प्रतिपादनको छोड़कर, किसी आचार्यने अपभ,

किसी लेखकने इस समयतक नहीं किया है । इस तरहका यही पहिला प्रयत्न है । हमने भी यह ईशोपनिषद् कई बार हिंदी-पराठीमें अनुवाद और स्पष्टीकरणके साथ मुद्रित किया था, पर उनमें भी हमने इस तरहका राजकीय स्पष्टीकरण नहीं किया था ।

ब्राह्मण-भारण्यक-उपनिषद् ग्रन्थोंको पढ़नेसे अध्यात्मके, अधिभूतके और अधिदैवतके सिद्धान्त एक जैसे हैं । वेदमन्त्रोंमें यही प्रणाली है, इसका स्पष्टीकरण हमने कईबार अनेक लेखोंमें किया और इन नियमोंकी एकता तथा समानताके कोष्टक भी अनेकवार प्रकाशित किये । इससे यह स्पष्ट हुआ था कि अध्यात्मके सिद्धान्त ही अधिभूत (सनाज वा राष्ट्रशासन) तथा अधिदैवतमें स्वरूपान्तरित होने हैं, परंतु आजतक हमने भी संपूर्ण ईशोपनिषद्का राज्य-शासनविषयक भाव प्रकट करनेवाला लेख नहीं लिखा था, यह ऐसा लेख प्रथमवार ही प्रकाशित किया जाता है । यह विद्या ब्राह्मण-भारण्यकोंमें है, अतः प्राचीन है, तथापि उसके पश्चात् इसका किसीने लेखद्वारा प्रकाशन न करनेसे यह नवीनसी प्रतीति हो सकती है । पुरानी होनी यह पद्धति नूतनसी देख सकती है । अतः इस विषयमें विवेचन हमने सक्षेपसे ही किया है । इस प्राचीन पद्धतिका विचार आजके विद्वान् भी करे और इसके गुणदोषोंका तथा न्यूनधिकताका मनन करे और अपने विचार प्रकट करे । विद्वान् पाठक अपने विचार लेखबद्ध करके प्रकाशित करेंगे तो आगे अधिक मन्त्रोंका मनन करनेके लिये अधिक मुवित्रा होगी । और इसी तरह विद्वानोंके सहयोगसे यह शास्त्र कभी न कमी परिपूर्ण और निर्दोष हो सकेगा ।

वेदमन्त्रोंमें मुख्यतः 'परमेश्वर' का गुणवर्णन है । इसीका वर्णन 'आत्मा, ब्रह्म, परब्रह्म, इन्द्र, महेश्वर, अग्नि, सूर्य, आदित्य, प्राण, वायु' आदि अनेक नामोंसे विभिन्न मूक्तियोंमें है । किसी स्थानपर स्पष्ट रीतिसे और किसी स्थानपर गुप्त रीतिसे है ।

सर्वे वेदा यत्पदं आमनन्ति (उपनिषद्)

१० (हि आत्मज्ञान)

‘सब वेद (मन्त्र) जिस पदका वर्णन करते हैं’ वह परमपद है वहीं परमात्मपद है । यही ‘ईश्वर’ है ।

वेदैश्च सर्वैरहं पद्य वेद्यः ।

(गी १५।१५)

‘सब वेदमन्त्रोंद्वारा मेरा (ईश्वरका) ही वर्णन हुआ है । इस तरह परमेश्वरका वर्णन अनेक पद्धतियोंसे वेदमन्त्रोंमें हुआ है ।

अब यह बात सबको विदित है कि जिसे हम ‘ईश्वर’ कहने हैं वह राजाधोका राजा और महाराजाओंका महाराजा है । अर्थात् सबसे श्रेष्ठ राजाधिराजका वर्णन ही ईश्वरका वर्णन है, जो वेदमें है । यदि हमें सबसे श्रेष्ठ ज्येष्ठराजाका वर्णन विदित हुआ, तो उससे हमारे पृथ्वीवरके छोटे राजाके गुणाका भी पता लग जायगा । इतना ही है वह ज्येष्ठराज (ईश्वर) सदा निर्दोष कर्म करता है और हमारे राजा और हमारे राज्याधिकारी मानव होनेके कारण प्रमादशील है । यह हो पर ईश्वरके वर्णनसे हमें आदर्श राजाका वर्णन तो अवश्य मिलेगा ही । अर्थात् वेदमें आदर्श राज्य, आदर्श राज्यशासन, आदर्श राजा और राजपुरुषाका वर्णन है ऐसा कहना किसी तरह अत्युक्तिका नहीं होगा । इसी तरह वेदमन्त्रोंसे राज्यशासन प्रकट हो सकता है और यही अध्यात्म तत्त्वोंपर अधिष्ठित राज्यशासन है ।
उदाहरणार्थ— ईशोपनिषद्के अष्टम मन्त्रमें—

कविः भनीपी परिभूः स्वयंभूः । (ईश ८; वा य ४०।८)

ये पद परमेश्वरका तथा पूर्ण पुरुषका वर्णन करनेके लिये प्रयुक्त हुए हैं । यह वर्णन राजाधिराज ज्येष्ठराज परमेश्वरका है । अर्थात् यही वर्णन आदर्श राजाका है और हमारा आदर्श राजा ‘क्षानी, संयमी, प्रभावी, पराक्रमी और स्वायत्तवी’ हो यह बोध इससे मिलता है । इस तरहका राजा वेदोंके राज्यशासनमें होना चाहिये, ऐसा कहना किसी तरह अत्युक्तिप्रयुक्त नहीं हो सकता । यही पद्धति है कि जिससे वेदोक्त राज्यशासन अध्यात्मपर

अधिष्ठित राज्यशासन सिद्ध हो सकता है । यह पद्धति है कि जिससे वेद-मन्त्रोंका वर्णन राज्यशासनमें डाला जा सकता है और वेद निर्दोष रीतिसे डाला जा सकता है ।

इस तरह इस पद्धतिसे ईसा-उपनिषद्द्वारा बताया राज्यशासन यहा दर्शाया है । पाठक इसका विशेष विचार करे ।

लेखक

श्री. दा सातघलेकर

ईश-उपनिषद्

[गुरु-शिष्यका संवाद]

स्वाध्याय-मण्डलके आनन्दाधमके वेद-महाविद्यालयमें गुरुशिष्योंका मिलकर वेदमंत्रोंका स्वाध्याय चल रहा था। उसमें 'ईश-उपनिषद्' अर्थात् वाजसनेयी ब्रह्मवा काण्वसंहिताके ४० वे अध्यायके विषयमें जो वार्तालाप हुआ वह इस तरह है—

शिष्य—गुरुजी ! मुझे 'ईश-उपनिषद्' का अध्ययन करना है। कृपया पढ़ाइये।

गुरु—इसमें पढ़नेका कुछ भी नहीं है, पढ़नेका ही सब कुछ है। आप पढ़ते जाइये, जहाँ कठिनाता आजाय वहाँ आप पूछिये। यदि कुछ हमें विदित हुआ तो हम बता देंगे, अन्यथा हम दोनों अधिक अन्वेषण करेंगे और जो सत्य प्राप्त करेंगे उसको आचरणमें लानेका प्रयत्न करेंगे।

शिष्य—'ईश-उपनिषद्' इस प्रथका नाम है। इसका प्रारंभ 'ईशा वास्यं' इन शब्दोंसे होता है।

ईशोपनिषद्के नाम

गुरु—यह सत्य है, पर 'ईशा' इस पदसे इसका प्रारंभ होता इसलिये ऐसा इसका नाम 'ईश-उपनिषद्' है, वैसे ही 'ईशा वास्यं' ये पद प्रथम रहनेसे इसको 'ईशा वास्य-उपनिषद्' भी कहते हैं। इसी तरह इसके अन्य नाम 'आत्माध्याय, ब्रह्माध्याय, आत्मोपनिषद्, ब्रह्मोपनिषद्' ये भी हैं। क्योंकि इसमें 'आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, परब्रह्म' के विषयमें वर्णन है। हम इसका नाम 'सामर्थ्य-विद्या' ऐसा भी रख सकते हैं क्योंकि यह सचमुच 'सामर्थ्य प्राप्त करनेकी विद्या' है। नरका

नारायण, जीवका शिव बननेकी यह विद्या है । इसलिये इसका नाम ' सामर्थ्य-विद्या ' होना स्वाभाविक है और योग्य भी है ।

शिष्य—परतु आजतक किसीने ऐसा नहीं कहा !

गुरु—हा, ऐसा नहीं कहा यह सत्य है । आप जैसे जैसे वेदका अध्ययन करते जायगे, वैसे वैसे आपको आजतक किसीने न कही बातें कहनी पडेगी और बोलनी भी पडेगी । यही तो वेदके अध्ययनका परिणाम होना है और होना भी चाहिये । क्योंकि आजतक बहुत शतकोमे मूल वैदिक संहिताओका सार्थ अध्ययन नहीं हुआ, इसलिये वेदविद्या अज्ञात ही रही । वह इस तरहके अध्ययनसे अब प्रकट होगी । और नये नये वैदिक आदेश प्रकट होते ही रहेग ।

शिष्य—यह ठीक है, पर आप इस उपनिषद्को ' सामर्थ्य-विद्या ' किस प्रमाणसे कहते हैं ?

सामर्थ्यकी विद्या

गुरु—यह प्रश्न बड़ा अच्छा है । इसका नाम ' ईश-उपनिषद् ' तो है, यह नाम सब जानते हैं । नरका नारायण होनेकी यह विद्या है इसमे भी किसीको कोई सदेह नहीं है । ' नारायण बनने ' का अर्थ ही यह है कि ' ईश्वरीय शक्ति प्राप्त करना ' । महती शक्ति प्राप्त करनेके बिना कोई भी नर नारायण बन नहीं सकता । इस कारण इसको हम ' नारायणी-विद्या ' ऐसा भी कह सकते हैं । इसका प्रसिद्ध नाम ' ईश-उपनिषद् ' है । ' उपनिषद् ' का अर्थ ' विद्या ' है । वैदिक समयमे ऋषि-मंडलिया होती थी और उन सभाओंमे नाना प्रकारके मानवीय जीवनके सिद्धान्तोपर विचार होते थे । इन सभाओका नाम ' उपनिषद् ' था । उन सभाओका जो निर्णय होता था उसको भी ' उपनिषद् ' ही कहा जाता था । ' परिषद् ' ही ' उपनिषद् ' है । कठ शास्त्रा की ऋषिसभाका ' कठ-उपनिषद् ' और तैत्तिरीय ऋषियोका ' तैत्तिरीय-उपनिषद् ' आज भी प्रसिद्ध है । ऐसा ही यह ' ईश-उपनिषद् ' है ।

शिष्य—यहा ईश शब्दका क्या महत्व है ?

गुरु—' ईश ' शब्द भगलवाचक है, इसी तरह ' ईश ' शब्द ' जिसके पास ईश्वर करनेकी शक्ति है, जिसमें स्वाधी होनेका सामर्थ्य है, जिसमें राज्य शासन करनेका बल है वह ईश होता है । ' ऐसा ईश बननेकी यह विद्या है । इसके पढ़नेसे सामर्थ्य प्राप्त करनेका मार्ग विदित होता है इसलिये इसको ' ईश-उपनिषद् ' कहते हैं ।

शिष्य—इस ईशोपनिषद्के पढ़नेसे मनुष्य सामर्थ्यसंपन्न हो सकता है ?

गुरु—नहीं नहीं ! केवल पठनमात्रसे नहीं, पहिले पठन करना, पश्चात् उसका अर्थ जानना, तदनंतर उसका मनन करना, उस ज्ञानको अपने जीवनमें डालना और अन्तमें वैसा बनना है । इतना अनुष्ठान करनेसे सामक मनुष्य ईश्वर-सामर्थ्यसे युक्त हो सकता है । अर्थात् ईश बन सकता है । ईश बननेका ही अर्थ सामर्थ्यसंपन्न होना है । जिसमें सामर्थ्य नहीं है ऐसा कोई भी निर्बल पुरुष ईश बन ही नहीं सकता ।

शिष्य—हां ! अब भरे ध्यानमें आया कि यह ' ईश-उपनिषद् ' है अर्थात् यह ' सामर्थ्य प्राप्त करनेकी विद्या ' है । अब आगे इसका ' शान्ति-मंत्र ' यह है—

ॐ पूर्णं अक्षरं, पूर्णं इदं, पूर्णात् पूर्णं उदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णं आशयं, पूर्णं पच अवशिष्यते ॥

ॐ शान्ति, शान्तिः, शान्तिः ॥

इसमें ' ॐ ' यह पहिला शब्द है । इसका तात्पर्य क्या है ?

श्रेष्ठ बननेका ध्येय

गुरु—' ॐ ' का अर्थ ' सरक्षण ' है । हमारा सबका सरक्षण हो यह इसका अर्थ है । ' अ-उ-म ' ये तीन अक्षर इस श्रौंकारमें हैं, इनका अर्थ

क्रमसे ' आदि-उत्तम-माननीय ' है। 'आदि' अर्थात् पहिला बनना चाहिये, ' उत्तम ' अर्थात् श्रेष्ठ बनना चाहिये और ' माननीय ' बनना चाहिये । ये तीन आदेश ओंकारके तीन अक्षरोसे प्रकट होते हैं ।

अकारः...आदिश्च भवति० ।

उकारः...उत्कर्षति ह चै ज्ञानसंततिं० ।

मकारः...मिनोति ह वा एतत्सर्वम् ॥ (माण्डूक्य उ. ९-११)

सबसे प्रथम होना, सबसे अधिक उत्कर्ष प्राप्त करना और सबका परिमाण जानना यह सामर्थ्यसे ही हो सकता है, इस ओंकारसे भी पता लगता है कि यह सामर्थ्य-प्राप्तिके लिये ही अनुष्ठान है ।

शिष्य—ओंकारके अ-उ-म ये तीन अक्षर अपना उत्कर्ष सब प्रकारसे करनेका आदेश दे रहे हैं यह बात अब मेरे ध्यानमें आ गयी है।

गुरु—इतनी ही बात इसमें नहीं है। माण्डूक्य उपनिषद्में इनका विवरण और भी मननपूर्वक देखनेयोग्य है—

जागरितस्थानो...अकारः

स्वप्नस्थानः...उकारः

सुषुप्तस्थानः...मकारः (माण्डूक्य उ. ९-११)

' अकारसे जागृति, उकारसे स्वप्न और मकारसे गाढ निद्रा ' ये मानवी जीवनकी तीन अवस्थाएँ यहाँ बनायी हैं । जागृतिके सब व्यवहारोंमें प्रथम-उत्कर्ष-प्राप्त करना चाहिये, स्वप्न भी उत्कर्षके आने चाहिये और सुषुप्ति-पर भी प्रभुत्व चाहिये । मानवी जीवनकी इन तीनों अवस्थाओंमें उत्तम भाव रहना चाहिये । यह यहाँ सूचित होना है । यही मानवीय मूल्योंकी पूर्ण अवस्था है ।

शिष्य—मेरे मनमें आया कि ओंकार द्वारा मानवी संपूर्ण जीवन बताया है और इस संपूर्ण जीवनमें मानवको उत्कर्ष प्राप्त करना चाहिये, यह

यहा सूचित होता है । सबमुच सामर्थ्यके बिना यह नहीं होगा । अब इससे आगे ' पूर्ण अदः, पूर्ण इदं ' यह मंत्र है, इसका अर्थ ' यह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है ' ऐसा दोषता है । यहा किसी वस्तुका निर्देश नहीं है । (अद इद) ' वह ' और ' यह ' इससे किसका बोध हो सकता है ?

यह विश्व पूर्ण है

गुरु—' पूर्ण ' शब्दका अर्थ तो सब जानने हैं, पूर्ण, जो न्यून नहीं, जिसमें किसी तरह हीनता या न्यूनता नहीं, सब प्रकारसे जो जैसा होना चाहिये वह वैसा है अतः वह पूर्ण कहलाता है । ' अदः पूर्ण ' वह ईश्वर पूर्ण है, ' वह अपूर्ण नहीं है, वह जैसा चाहिये वैसा सर्वगुणसंपन्न है । उसमें किसी तरहसे न्यूनता नहीं है । ' पूर्ण इदं ' ' यह विश्व भी पूर्ण है ' यह विश्व भी जैसा चाहिये वैसा गुणसंपन्न है, इस जगत्में भी अपूर्णता नहीं है ।

शिष्य—' पूर्ण इदं ' यह विश्व भी पूर्ण है यह हम कैसे मान सकते हैं ? सब लोग कहते आये हैं कि यह जगत् क्षणिक, दुःसमय, दोषपूर्ण, हीन, तुच्छ, द्वेष, त्याग्य, बंधन और पाररूप है । और आप कह रहे हैं कि यह विश्व भी पूर्ण है यह कैसे माना जा सकता है ?

गुरु—सब तत्त्वज्ञान अनुभवसे माना जा सकता है । इस विश्वमें आकाश, सूर्य, चन्द्र, वायु, मेघ, पर्वत, जल, वृक्ष, वनस्पति, अन्न, भूमि आदि पदार्थ हैं । क्या ये सब पदार्थ जैसे चाहिये वैसे नहीं हैं ? क्या सूर्यमें कुछ न्यूनता है ? क्या भूमिमें आप कुछ सुधार सुझाना चाहते हैं ? क्या वायु जैसा चाहिये वैसा नहीं है, क्या इनमें कुछ अपूर्णता कोई देख सकता है ? क्या इनका सुधार कोई करके दिखायेगा !

शिष्य—सूर्य-चन्द्र-वायु-जल-पृथ्वी आदि सब पदार्थ जैसे चाहिये वैसे हैं, इनमें कोई अधिक सुधार सुझा नहीं सकता, न कोई सुधार कर सकता है । निःसंदेह ये सृष्टिके पदार्थ जैसे चाहिये वैसे ही हैं । अर्थात् ये पूर्ण हैं, निर्दोष

भी हैं । सूर्यमें कोई दोष नहीं है, वैसे ही वायु-अग्नि-जल आदिमें भी दोष नहीं है ।

गुरु—इतना ही नहीं परंतु आम, अमरुद, केले, सेब, अनार, अंगूर, चावल, गेहूं, चन, तूर, मूग आदि खानेकी वस्तुओंमें भी क्या कोई हीनता है ? ये सब पदार्थ जैसे चाहिये वैसे नहीं हैं ?

शिष्य—ये भी पदार्थ जैसे चाहिये वैसे ही हैं ।

गुरु—इसीलिये कहा है कि ' पूर्ण इदं ' यह विश्व भी पूर्ण ही है । इस विश्वमें कोई न्यूनता नहीं है । जो वस्तु जैसी चाहिये वैसी है । जो जहां जैसा चाहिये वैसा ही वह वहां है ।

शिष्य—फिर बुद्ध भगवान् इस विश्वको ' सर्वे क्षणिकं सर्वे दुःखं ' ऐसा क्यों कहते हैं ? ऐसा ही सब सन्त महन्त कहते हैं । ये ऐसा क्यों कहते हैं ? इनके मनसे तो यह विश्व त्याज्य है । आप इस विश्वको पूर्ण कहते हैं यह कैसे माना जा सकता है ?

क्षणिकवाद और दुःखवाद

गुरु—बुद्ध भगवान् तथा आधुनिक सन्त महन्त इस विश्वको हीन कहते हैं यह सत्य है, पर बुद्धपूर्व वैदिक वाङ्मयमें विश्वको हीन और त्याज्य नहीं कहा है । परंतु ' सर्वे आनन्दमयं ' कहा है । यह विश्व आनन्दमय है ऐसा कहनेका आशय ही यह पूर्ण है ऐसा है । अर्थात् आधुनिक मतवाले जो कहे वह यदि वेदविरुद्ध होगा तो हम उसको दूर फेंक देंगे, उसका स्वीकार नहीं करेंगे । जो वेदका सिद्धान्त है उसीका हम विचार करने हैं । वेदका सिद्धान्त विदित होनेसे अन्य भ्रान्त सिद्धान्त स्वयं ही खण्डित होते हैं । इस विषयमें सदेह करनेकी कोई किसी तरह आवश्यकता नहीं है ।

शिष्य—इस समय तो सभी मान रहे हैं कि यह जगत् हीन और तुच्छ है ।

गुरु—सब लोग जो चाहे सो माने । हम यहां वेदवचनमें कौनसा सिद्धान्त

बहा है उसका मनन कर रहे हैं। इसलिये वेद तो यह कह रहा है कि 'पूर्ण इदं' यह प्रत्यक्ष दीखनेवाला विश्व पूर्ण है, हीन और तुच्छ नहीं है। इसका हेतु भी है - 'पूर्णात् पूर्णं उदच्यते' अर्थात् 'पूर्णं परमात्मासे यह उदित हुआ है।' पूर्णं परमात्माकी यह कृति है, पूर्णं परमात्माका यह प्रसव है। परमात्मा पूर्ण है इसलिये उसकी यह कृति भी पूर्ण ही है। यह हेतु देकर इस विश्वको पूर्णं कहा है, इसलिये इसकी पूर्णतासे किसीको भी सांका करना नहीं चाहिये।

शिष्य — 'पूर्ण इदं' का अर्थ 'यह विश्व पूर्ण है' ऐसा अर्थ कौसा हुआ ? यहा जगदाचक कोई पद नहीं है।

गुरु—यहा जगदाचक पद नहीं यह सत्य है, पर 'इदं' यह पद प्रत्यक्ष दीखने वा अनुभवमें आनेवाले जगत्के लिये यहा आया है। जो अनुभवमें आता है, जिसके अस्तित्वके विषयमें किसीको भी शक नहीं है वह 'इदं' (यह) है। सूर्य, चन्द्र, तारागण, मेघ, अग्नि, जल, बनस्पति, पृथिवी, मनुष्य, पशु पक्षी ये पदार्थ दीखते हैं, आकाश, वायु आदि अदृश्य पदार्थ हैं पर वे हैं इसलिये ये सब 'इदं' (यह) करके बताये जाते हैं। यह सब विश्व है और यह पूर्ण भी है क्योंकि इसकी रचना पूर्ण परमेश्वरने की है। उत्तम चित्रकार जो चित्र करता है वह उत्तम ही होता है, उत्तम मूर्तिकारने जो मूर्ति बनती है वह उत्तम होती है। इसी तरह सर्वश्रेष्ठ कुशल कारीगर परमेश्वरने यह विश्व बना है इसलिये यह पूर्ण है और यह अपूर्ण तुच्छ, हीन, हेय नहीं है।

शिष्य—शुद्धजी ! जो आप कह रहे हैं, यह सब आजकल जो उपदेश किया जाता है, इसके विपरीत दीखता है। क्योंकि आजकल ऐसा कहा जाता है कि 'यह जगत् दुःखदायी है, बधनकारक है, त्याग्य है, इसको त्यागनेके बिना परमेश्वर प्राप्ति नहीं होगी इत्यादि' और आप कह रहे हैं कि यह विश्व पूर्ण है, यह कैसे ?

गुरु—जो वेदका सिद्धान्त मन्त्रोद्धार प्रकट हो रहा है वह मैं यहा बोल रहा हूँ । जनतामे अशुद्ध विचार और भ्रमजाल फैले हैं इसलिये वे अपने अज्ञानसे जो कुछ बोल रहे हैं, उसको दूर करना है और वेदसिद्धान्तोको प्रकट करके, ऋषि वचनोका विचार बरके तथा अपना अनुभव देखकर भ्रमजालोको दूर करना है । इसलिये जो लोग कह रहे हैं उनकी तुलना वेदके सिद्धान्तोके साथ करते जाना तुम्हे योग्य है ।

शिष्य—ठीक है हम सब ऐसा ही करते जायने । अब एक शका आती है वह यह है कि यदि यह पूर्ण विश्व उस पूर्ण परमेश्वरसे निकल आया है तो उस पूर्ण परमेश्वरमे कुछ न कुछ न्यूनता आनी चाहिये, वह तो पहिले जैसा परिपूर्ण नहीं रह सकेगा ?

गुरु—मन्त्र कहता है कि ' पूर्णस्य पूर्ण आदाय पूर्ण एव अवशिष्यते ' ' पूर्ण परमेश्वरके अन्दरसे यह पूर्ण विश्व बाहर आनेके पश्चात् वह परमात्मा जैसा पहिले था, वैसा ही पूर्ण, किंचित् भी न्यूनता उसमे न आती हुई, वैसाका वैसा परिपूर्ण रहता है ।' गणितमे ०-०=०, ०+०=०; ०x०=०, ०-०=० नून्यका गणित ऐसा होता है । नून्यसे नून्य निकालनेपर नून्य ही अवशिष्ट रहता है । वैसाही यहां समझना चाहिये । अनुभवकी बात भी ऐसी ही है । एक दीपसे सहस्र दीप जलानेपर भी पहिला दीप वैसाका वैसा रहता है । एक चित्रकारने अनेक उत्तम चित्र निर्माण करनेपर उसकी चित्रकारी न्यून नहीं होती पर बढ जाती है । गुरुने अपनी सब विद्या शिष्योको पढायी तो गुरु विद्यासे नून्य नहीं होता, पर उसकी विद्या बढ जाती है । इस तरह पूर्ण परमेश्वरसे इस विश्वकी निर्मिति होनेपर वह विश्वकर्मा वैसाका वैसा ही सामर्थ्यसपन्न अनएव परिपूर्ण रहना है । उसमे कुछ भी न्यूनता नहीं आती है ।

शिष्य—यह तो अब समझमे आ गया है । पूर्ण परमेश्वरसे इतनी विद्याल सृष्टि प्रकट होनेपर वह वैसाका वैसा ही परिपूर्ण है और वैसा ही परिपूर्ण

रहेगा । जितने भी विश्व निर्माण हुए अथवा कितने भी विश्व उसमेंसे निकल गये तो उसमें कुछ भी न्यूनता आनी नहीं है । यह समझमे आगया । अब इसके आगे ' ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ' ऐसी तीन बार शान्ति है वह किस लिये ?

गुरु—ओकारका अर्थ तो इससे पूर्व बताया ही है । ' हमारी सुरक्षितता होनी चाहिये, हमे पहिला, उत्कृष्ट ज्ञानवान् और माननीय होना चाहिये ' यह ओकारका आदेश इससे पूर्व बताया है ।

शिष्य—हा ! ठीक है, वह हमारे ध्यानमे है । पर तीन बार शान्ति किसलिये कही है ?

विश्वशान्तिका ध्येय

गुरु—(१) व्यक्तिमें शान्ति, (२) समाज या राष्ट्रमें शान्ति और (३) विश्वमें शान्ति ऐसी तीन स्थानोंमें शान्ति स्थापन होनी चाहिये, तीनों स्थानोंपर शान्ति स्थापन हुई तोही विश्वमे सच्ची शान्ति स्थायी रूपसे रह सकती है अन्यथा नहीं । ' विश्वशान्ति ' का वैदिक धर्मका ध्येय है, यह हम सब मानवोंनेही साध्य करना है, इसलिये मनुष्यको अपने आपको तैयार होना चाहिये । इस कार्यके लिये विशेष योग्यतावाला मनुष्य बनना चाहिये । प्रत्येक अपरिपक्व मनुष्य वह कार्य कर नहीं सकता । इसलिये प्रथम ध्येयमें शान्ति स्थापन होनी चाहिये । ध्येयके शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, आरमांमे शान्ति स्थापन होनेके लिये सुशिक्षा, सद्ब्रह्महार आदि अनुष्ठानके मार्ग हैं । इस तरह सब मनुष्योंमे शान्ति स्थापन होनी चाहिये, नहीं तो कई मनुष्य गुण्ड रह, तो वे समाजमे उपद्रव भचार्येगे । इसलिये मनुष्य मात्रमे सुशिक्षा, सुनियम, उत्तम अनुशासन आदि द्वारा शान्ति स्थापना होनी चाहिये । इसी तरह राष्ट्रों, समाजों और जातियोंमें शान्ति स्थापन होनी चाहिये । नहीं तो एक राष्ट्र उठेगा और जगत्भरमें उत्पत्ति करता रहेगा । इसलिये निशोबनपूर्वक ऐसा प्रयत्न होना चाहिये कि जिससे

सब राष्ट्रोंमें उत्तम शान्ति स्थापन हो । ऐसा होनेपर विश्वमें शान्ति स्थापन हो सकेगी । परन्तु यदि विश्वमें शान्ति स्थापन नहीं हुई और चारों ओर बलवे और युद्ध होते रहे, तो व्यक्तिको भी शान्ति नहीं मिलेगी और व्यक्तिकी पूर्णता और श्रेष्ठता भी नहीं हो सकेगी । इसलिये व्यक्ति-समाज-राष्ट्र-तथा विश्वमें स्थायी शान्ति स्थापन करनेके लिये प्रयत्न होने चाहिये । यह साध्य करना वैदिकधर्मका उद्देश्य है । वैदिकधर्मका यह विस्तृत कार्यक्षेत्र है ।

शिष्य—यदि यह कायस्थ वैदिकधर्मका है, तब तो यह व्यक्तिको नहीं हो सकता, राष्ट्रव्यक्तिके द्वारा ही यह साध्य होनेकी सम्भावना है ।

गुरु—नितान्त ठीक है, वैदिकधर्म राष्ट्रीय धर्मही है । यह व्यक्तिको सुधार तथा राष्ट्रसुधार करनेका परिपूर्ण कार्यक्रम जनताके सामने रखता है और यहाँ इस ईशोपनिषद्के द्वारा प्रकट हो रहा है ।

शिष्य—सब कहते हैं कि इस ईशोपनिषद्में केवल अध्यात्मविद्या है, ससारका त्याग करनेवाले इसे पढ़ें । परन्तु आप कहते हैं कि 'यह राष्ट्रशासनका तरज्ज्मान है' और इसका उपयोग राज्यशासनके लिये है यह कैसे ? यह विपरीत ही दीख रहा है ?

राज्यशासनकी विद्या

गुरु—आप सब लोग तरुण हैं और आपको अपनी स्वयंसेवक बुद्धिसे सोचना चाहिये । कौन क्या कहता है इसके दबावके अन्दर अपनी बुद्धिको मारना नहीं चाहिये । इसके विवरणके प्रसंगमें कहा है कि व्यक्तिगत शान्ति और समाजकी शान्ति तथा विश्वशान्ति स्थापन करना इस विद्याका ध्येय है । यह तीन 'शान्ति' पदके पाठसे स्पष्ट हुआ, अब विचारना यह है कि क्या यह सभी राजप्रवृत्तके विना हो सकता है ? कदाचित् कोई कह सकेगा कि व्यक्तिगत शान्ति व्यक्तिके सुधारसे हो सकेगी । पर सामाजिक, राष्ट्रीय और विश्वकी शान्ति तो निःसन्देह राज्यशासनके प्रयत्न द्वारा ही हो सकती है व्यक्तिगत प्रवृत्तसे विश्वशान्ति कदापि स्थापन हो ही नहीं सकती ।

व्यक्तिगत शान्ति योषानुष्ठानसे हो सकती है और योगाश्रमोंका स्थान अच्छे राज्यमेही रहे ऐसा कहा है । गुण्डोंके प्रान्तमें योगसाधन नहीं हो सकेगा ।

सुभिक्षे धार्मिके देसे । (ह योग प्रदीपिका)

उत्तम धान्यवाले प्रदेशमे धार्मिक राज्य हो । बड़ा ही योगका आश्रम रखना चाहिये । गुण्डोंने राज्यमे कदापि योगका अनुष्ठान नहीं हो सकता । इससे सिद्ध है कि वैयक्तिक शान्तिके लिये भी धार्मिक राज्यका सुप्रबध चाहिये, फिर सामाजिक, राष्ट्रीय और विश्वशान्ति बिना तो अच्छे राज्य-प्रबधक स्थापित हो ही नहीं सकती ।

तीन शान्तियोंकी स्थापनाका ध्येय कदापि बिना राज्यशासनकी अनुकूलताके नहीं सिद्ध हो सकता । ओंकारके द्वारा प्रतापी उन्नति और सुरक्षा भी बिना राज्यप्रबधके नहीं हो सकती । ' ईश ' शब्दसे भी ईशान-क्रिया करनेवालेका अर्थात् शासनकम करनेवालेका बोध हो सकता है । इसलिये यहा सत्कारका त्याग अभीष्ट नहीं है, परंतु सत्कारके राज्यशासनका सुप्रबध ही अभीष्ट है, इसलिये मैंने कहा कि यह राज्यशासनका शास्त्र है । देखो ईशोपनिषद्के प्रारम्भका वचन यह है—

एक धीर दूसरे राज्यपर आक्रमण करता है, उसको अपने सैन्य बलसे मरता है, उस राज्यमें घुसता है, वहा रहने लगता है, यहां राज्य करता है, उस राज्यके लोगोको अपना दास बनाता है उनसे प्रणाम और पूजा लेता है इसका एकमात्र कारण यह है कि उस विजयी धीरमें वंसा सामर्थ्य है और उस पराजित राष्ट्रमें वंसा सामर्थ्य नहीं है । सामर्थ्य कम होनेसे ही पराभव या पारतन्त्र्य होता है । इसलिये वेदमन्त्रमें कहा है कि (ईशा इद् सर्वे चास्य) शासन-सामर्थ्य जिसमें है उसके द्वाराही यह सब सत्कार घेरने, व्यापने और प्रशासन करने योग्य है । निबंलके लिये यहा शासक होनेकी कोई आशा नहीं है । निबंल शासक हुआ तो उसको अपने स्थानसे अपनी निबंलताके कारण हटना ही पडगा । जो समर्थ होगा वही महाका शासक हो सकता है ।

शिष्य—' ईश्वर सर्वत्र व्यापक है ' इतना ही इस मन्त्रभागका अर्थ सब टीकाकार तथा प्रवचनकार मानते हैं । परन्तु आप तो इसका अर्थ राज्यशासनविषयक बता रहे हैं यह कैसे ?

गुरु—शान्ति मन्त्रके अर्थके मसनस तथा तीन शान्तियोंके मननसे हमने देखा कि, तीन शान्तियोंकी स्थापनाका कार्य बिना राज्यशासनप्रबन्धके नहीं हो सकता, अत जो तीन शान्तिस्थापनाका कार्य है वह राज्यशासनप्रबन्धसेही होनेवाला है यह निश्चित है । यहा इस तत्त्वज्ञानका संबन्ध राज्यशासनके साथ जुड़ चुका है । अब बात रही की ' ईशा इद् सर्वे चास्य ' इसका क्या अर्थ है यह देखना । तो ' ईश ' पदका अर्थ ' स्वामी, अधिकारी, शासक, नियामक, राजा, शासनकर्ता, राज्यशासन करनेवाला ' यह हैं । ये इसके अर्थ प्रसिद्ध हैं । अत ' चासक अपने शासनसामर्थ्यसे इस सब जगत्का शासन करनेयोग्य है ' यही इसका मूल अर्थ है जो सर्वथा राज्यशासनका महत्त्वपूर्ण संदेश देता है, सब देशोका राजकारणका इतिहास इसी सिद्धान्तकी साक्षी देता है । ' ईशा इद् सर्वे चास्य ' ईश इस सबमें वसता है, इस सबको आच्छादित कर रहा है इसका शासन करता है, इसका प्रबन्ध करता है, इसका अर्थ ही यह है कि

‘ समर्थ अपने सामर्थ्यसे जगत्पर शासन करता है ’ यह कार्य निर्बलसे नहीं हो सकता । ‘ ईश ’ का अर्थ व्यक्तिसे देहमे ‘ आत्मा ’, राष्ट्रमे राजा या अध्यक्ष, और ब्रह्माण्डमे अथवा विश्वमे ‘ परमात्मा ’ है । पर सर्वत्र नियम एक ही है वह यह कि ‘ सामर्थ्यवान् अपने निज सामर्थ्यसे इस जगत्पर शासन करता है । ’ राज्यशासनका ही यह भाव है । क्योंकि बिना अध्यात्म सिद्धान्तोपर आरुढ राज्यशासनकी अनुकूलनाके मानवी उन्नति नहीं हो सकती, इसलिये प्राय ये आध्यात्मिक तत्त्वज्ञानके सिद्धान्त राज्यशासनका शुद्ध स्वरूप दिखानेके लिये ही है । इस बातका आज तक किसीने विचार नहीं किया इसीसे भारतीयोंकी हानि हुई है । परन्तु अब तक जो हो चुका वह हुआ, भविष्यके लिये तो हमें इस विचारको जाग्रत करना चाहिये और देखना चाहिये कि अध्यात्म-सिद्धान्तका राजकीय स्वरूप क्या है । यह हम इस उपनिषद्के मननमे देखेंगे । आगे दूसरा सिद्धान्त दिये —

द्वितीय सिद्धान्त— ‘ समष्टि-व्यष्टिमा सहस्यार्थ ’

२ यत् किञ्च जगत्यां जगत् ।

‘ जो कुछ (यहाँ है) वह समष्टिके आधारस व्यष्टि (ऐसा है ।)

(२) समर्थ अपने सामर्थ्यसे इस जगत्पर प्रशासन करता है । वह जगत् ‘ समष्टिके आधारसे व्यष्टि ’ ऐसी पद्धतिसे यहाँ है । मानव-समष्टिके आश्रयमे एक मानव व्यक्ति रहता है । ‘ जगत् ’ एक पदार्थ है और अनेक जगतोंका समूह ‘ जगती ’ है । समाजके आधारस व्यक्ति रहना है । सपके आधारसे एक व्यक्ति रहता है । ‘ जगत्या ’ यहाँ आधारार्थक सप्तमी है । जगत्समूहके आधारसे एक व्यक्ति रहता है ।

व्यक्ति मरता रहता है, पर सप अमर है । एक हिंदु मरता है, पर हिंदु-समाज अमर है । ‘ सभूत्या अमृत ’ (ईश) सपसे अमरपन है । सगठित समाज शाश्वत रह मरता है पर विनना भी थोड़ा व्यक्ति हुआ तो भी वह मरनेवाला है । विनना भी मल किया जाय तो भी व्यक्ति अमर नहीं हो

सकती, परन्तु सध बमर रहता है। व्यक्तिका आधार सध है। व्यक्तिका बल सधके आश्रयसे है। जो बलवान व्यक्ति हुए उनको सधका बल प्राप्त हुआ था। सधकी शक्ति पीठपर रही तो ही व्यक्ति समर्थ हो सकता है और वह उस सामर्थ्यसे समाज या राष्ट्रका धामिन कर सकता है।

समाज स्वतंत्र है, व्यक्ति समाजका सामर्थ्य प्राप्त करके ही कार्य कर सकता है। इसलिये समाज मुख्य है और व्यक्ति गौण है। चूँकि समाजके आश्रयसे व्यक्तिका अस्तित्व है तथा व्यक्ति नाशवान है इसलिये सब धन ऐश्वर्य आदि सधका है व्यक्तिका नहीं। धन किसी व्यक्तिके पास हो, पर उसपर समाजका अधिकार है और व्यक्ति केवल विश्वस्त है। जबतक उस धनका विश्वस्त होकर ही व्यक्ति कार्य करता रहेगा, सबतक उससे कोई उपद्रव नहीं होगा। पर जिस समय वह विश्वस्त नहीं रहेगा, उस समय वही धनी व्यक्ति समाजमें उपद्रव उत्पन्न करेगा। इसलिये व्यक्तिको विश्वस्त होकर धनका उपयोग करना चाहिये।

व्यक्तिके पास धन हो, पर मरनेके समय उस धनपरका उसका अधिकार नष्ट होता है, सब धन यहाँ छोड़ना पड़ता है। इसलिये सब जान सकने हैं और अनुभवसे कह सकते हैं कि धन व्यक्तिका नहीं। इसीलिये यह धन समाजका है। क्योंकि समाज मरता नहीं, कभीसे कम व्यक्तिकी अपेक्षासे समाज धारणत है। जो धारणत है उसीका सब धन है। उसीके सुख और आरोग्यके लिये सब धन है। इसमें व्यक्तिका सुख और आरोग्य भा जायगा।

समाजका धारणतपन और व्यक्तिकी अशाश्वतता देखनी चाहिये और व्यक्ति तथा समाजका सहकार करीकर दोनोंके विकास करनेका नियोजन नियत करना चाहिये। यह राष्ट्रीय नियोजनसे ही हो सकेगा। व्यक्तिके प्रयत्नसे कुछ बनेगा नहीं।

जगतमें सधवादी और व्यक्तिवादी ऐसे दो पक्ष प्रबल हैं। सधवादी व्यक्तिको पूर्ण परतंत्र करके उसकी स्वतंत्रताको मारते हैं और व्यक्तिवादी

सघशक्तिकी पर्वा व करके व्यक्तिको पूर्ण स्वतंत्र करके समाजको प्रति निर्बल बना देते हैं । ये दोनों ही पक्ष अयोग्य हैं, तथा मानवताके विनाशक हैं । इसलिये इसी सूक्तने आगे (यः तत् उभयं सह वेद्) दोनोंका सहकार अच्छा लाभकारी है ऐसा कहा है । यही सहकार वेदको समत है और यह मानवोंके लिये लाभकारी भी है ।

तृतीय सिद्धान्त— ' त्यागसे भोग '

३ तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः ।

' (समाजके आधारसे व्यक्ति रहना है) इसलिये त्यागसे भोग करो । '

(३) समाजके आधारपर व्यक्ति रहना है, यह द्वितीय सिद्धान्त कहा । इसीसे व्यक्तिके भोगोपर नियंत्रण आगया है । समाज है और समाजका धन है, मैं केवल विश्वस्त हूँ इसलिये मुझे उचित है कि मैं स्वयं जहितके लिये अपने धनका योग्य विभाग प्रदान करके मैं अपने सुखके लिये अवशिष्टका भोग भोगू । व्यक्तिके भोगपर यहा समाजका नियंत्रण आ रहा है । व्यक्ति अपने भोग ऐसे न बढ़ावे कि जिससे समाजके दूसरे लाग वंचित रहे, भूखे रहें, नगे रहे, बिना आश्रयके रहे ।

शिष्य—त्यागसे भोग किस तरह हो सकता है ? भोगसे तो भोग हो सकता है । पर त्यागसे भोग कैसा होगा ।

गुरु—भोगसे भोगका अर्थ स्वयं उपभोग करना । पर मनुष्यकी उपभोग शक्ति मर्यादित है । जलेबी जितनी चाहे उतनी मनुष्य खा नहीं सकता, स्त्रीसबध अमर्याद कर नहीं सकता, एक समय अनेक वस्त्र पहन नहीं सकता, अनेक घर या अनेक वाहन उपयोगमें नहीं ला सकता । इस तरह भोगसे भोग करनेमें मनुष्यके लिये मर्यादा है । इस कारण अमर्यादा भोग—साधन अपने पास संग्रहीत करनेसे मनुष्यको कोई लाभ नहीं हो सकता । इसीलिये ' अपरिग्रहवृत्ति ' से रहनेका उपदेश शास्त्रकारोंने किया है । इससे स्पष्ट हुआ कि भोगसे भोग मनुष्य बहुत कर ही नहीं सकता ।

अब त्यागसे भोग देखिये । यह जितना चाहिये उतना किया जा सकता है आपके पास बहुत अन्न हो तो बहुतोंको आप खिला सकते हैं, खिलाइये और उसके समाधानसे आप अटूट समाधान प्राप्त कीजिये । यह त्यागसे भोग जितना चाहिये उतना हो सकता है और यह समाजका, सभका, जातिक, राष्ट्रका अथवा देशका बल बढ़ा सकता है । सबके लिये यह हितकारी है । इसलिये त्यागसे भोग करना चाहिये यही युक्तियुक्त है ।

शिष्य—‘ तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः ’ इस मन्त्रभागका अर्थ ‘ उस ईश्वरने दिये भोगोंका भोग कर ’ ऐसा सब करते हैं और आपने तो ‘ इस हेतुसे त्यागने भोग कर ’ ऐसा अर्थ किया है, यह कैसे युक्तियुक्त माना जा सकता है ?

गुरु— देखो ! ‘ तेन ’ यह पद उसके निकट पूर्वके पदोंके साथ सबध रख सकता है । बहुत दूर स्थित पूर्व पदोंसे सबध मानना यह दूरान्वय है । दूरान्वय दोष है । वेदका अर्थ करनेमें दूरान्वय दोष नहीं होता चाहिये । निकट पूर्वमें ‘ जगत्यां जगत् ’ ये पद हैं इनका अर्थ ‘ समाजके आधारसे व्यक्ति रहती है ’ यह है । इसलिये ‘ इस हेतुके लिये त्यागसे भोग व्यक्तिको करना उचित है । ’ यह पूर्वापर सबध देखकर इसका सरल अर्थ हुआ । व्यक्ति सर्वथा समाजके आधारमें जीवित रहनेवाला है इसलिये व्यक्तिको उचित है कि वह अपना सर्वस्व समाजके लिये अर्पण करे और समाजके गृहणसे उच्छ्रम हो जाये । यह हेतु बतानेवाला ‘ तेन ’ पद है । अतः इसका अर्थ ‘ इसलिये, इस कारण, इस हेतुसे, इस प्रयोजनसे ’ ऐसा है । यह पूर्वापर सबधसे अर्थ होनेसे यह युक्तियुक्त है और हम बता भी सकते हैं, कि ऐसा न करना दुःखदा हेतु हो सकता है । यदि कोई व्यक्ति अपने पास सब भोग संपन्न करके रखता है और समाजको उनका समर्पण करता नहीं तो वह समाजमें दुःख बढ़ाता है । कई व्यक्ति दुःख भोगते हैं और वे दुःखित व्यक्ति बलवा मचाते हैं और सब समाज अस्वस्थ हो जाता है ।

अथ और भी देखिए । यदि ' तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः ' पदोका अर्थ ' ईश्वरने दिये भोगोंका भोग कर ' ऐसा किया जायगा तो उसका भाव यह होगा कि जो धन जिसके पास है वह उसको ईश्वरने दिया है ऐसा वह माने और उसका भोग वह करे । लक्षपति करोड़पति समझते ही हैं कि उनको वह धन परमेश्वरने दिया है, इसलिये उस धनपर उनका अधिकार है, अतः वे उसका अपने लिये भोग कर सकते हैं । यह धनिबोके लिये जैसा चाहिये वैसा ही अर्थ है और आजके व्यवहारके अनुकूल भी अर्थ है । पर यह अर्थ, ' तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः ' इसका नहीं है । एक तो परमेश्वरने किसको क्या दिया, इसका भी पता नहीं होता । किसी तरह नुभाशुम मार्गसे प्राप्त किया धन अपने ही भोगके लिये है यह आसुरी वृत्ति है । इसीका समयन यज्ञीय जीवनका आदर्श मनुष्यके सामने रखनेवाला वेद करे यह मानना मयोग्य है । अतः सब धन यज्ञके लिये है ऐसा वेदका आशय जो अन्यत्र भी प्रकट होना है वही यहा मानना योग्य है । और सब धन ब्यक्तिका नहीं, यज्ञके लिये है, समाजके लिये है, उसका उपयोग समाजके लिये होना चाहिये, ऐसा मानना योग्य है । इसलिये ' इस हेतुसे यज्ञ करके यज्ञा-वदिष्टका भोग अपने लिये करो ' ऐसा हमने अर्थ किया है । और यही अर्थ युक्तिमूकन है और यही ब्यक्तिका जीवन यज्ञमय बनानेवाला होनेसे आदरणीय है ।

चतुर्थं सिद्धान्त— ' लोभका त्याग '

४ मा गृधः ।

' लोभ न धर । मत ललचा '

(४) ब्यक्तिके लोभसे ही समाजमें अनेक दुःख उत्पन्न होते हैं । व्यक्ति शाश्वत टिकनेवाली भी नहीं है यह तो मरनेवाली है । कितने भी साधन किये तो भी एक व्यक्ति उस ब्यक्तिके रूपसे शाश्वत रह नहीं सकती । अतः एक ब्यक्तिके लोभ धारण करके यह धन मेग है ऐसा मानकर अपने भोगके

लिये अल्पधिक भोगोंका सग्रह किया, तो भी मृत्युके बाद वे सब भोग छोड़कर उतको जाना ही पड़ेगा । सहस्रों यन्त्रोंके करनेपर भी वह धन उस कारण उसका है ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता । इस कारण अशाश्वत ध्यक्तिका धन वहीं है, उस ध्यक्तिको वह धन छोड़ना ही पड़ता है । वह किसके पास वह देता है ? समाजके पास देता है । लोग मानते हैं कि पुत्रके लिये छोड़ता है, पर वह धारणा भी अशुद्ध है, छोड़नेवाला समाजके लिये छोड़ देता है, पुत्र उसपर अपना अधिकार जमा देता है, पर वह भी अपने पिताके समान ही किसी दिन उसको छोड़ ही देता है । अतः अन्तमें वह समाजका होकर रहता है । अपुत्रका धन समाजका या राष्ट्रका होता है इसका अर्थ यही है, कि जिसका वह था उसके पास वह पहुँच गया । इसलिये किसी एक व्यक्तिका कोई धन नहीं है । उसका जीवन भी समाजसेवाके लिये ही है, उसने भोग, भोगकर जीवित रहना है तो वह समाजसेवा-जनताजनार्दनकी सेवाके लिये ही है । इसलिये व्यक्ति यह समझे कि मैं इस धनका विश्वस्त हूँ और विश्वस्त जैसा व्यवहार व्यक्ति करे और धनको समाजकी सेवामें लगावे अर्थात् उसका यज्ञ करे । धनका उपयोग यही है । अतः कहा है कि ' लोभका त्याग करो । ' लोभसे ही सब दुःख होते हैं ।

पञ्चम सिद्धान्त— ' धनपर प्रजापातेका अधिकार ' ।

५ कस्य म्विद् धनम् ।

' किसका भला धन है ? ' (प्रजापालकका धन है ।)

(५) किसका धन है ? क्या व्यक्तिका धन है ? व्यक्ति अशाश्वत नहीं रहता । इसलिये व्यक्तिका धन नहीं है । फिर धन किसका भला है ? सोचो, विचारो, मनन करो । और विचारपूर्वक जान लो कि व्यक्ति जिस धनको छोड़कर चला जाता है वह धन समाजका ही होता है । जिसका सचमुच था उसका वह हो जाता है । इसलिये पहिलेहीसे मान लो कि यह सब धन समाजका ही है ।

‘कः’ नाम ‘प्रजापति’ का है । यह धन प्रजापतिका है, प्रजाकी पालनाके लिये ही यह धन है । प्रजापति प्रजाका रक्षक और प्रजाका सच्चा प्रतिनिधि है, यह आद्य सेवक है । इसके पास सब धन रहेगा और वही प्रजापालनके कार्यमें उसका व्यय करेगा । यह राज्य प्रबधद्वारा ही होगा ।

प्रजा, समाज या राष्ट्र शाश्वत रहनेवाला है, व्यक्ति मरते रहेंगे । इसलिये व्यक्तिका धन नहीं, परंतु वह सब धन समाजका है । जो जिसका है वह उसीके लिये व्यय होना उचित है । इस उद्देश्यको प्रकट करनेके उद्देश्यसे ‘क’ का अर्थ शतपथ ब्राह्मणकारने ‘कः धे प्रजापति’ अर्थात् ‘क’ का अर्थ ‘प्रजापति’ बताया है । प्रजापति प्रजाका पालक है और जो अपने पास धन रखता है वह प्रजाकी पालनाके लिये ही रखता है । प्रजापति यह व्यक्ति नहीं है वह कार्यालय है । एक प्रजापतिका व्यक्ति मर गया तो दूसरा प्रजापति उस कार्यालयमें आता है अथवा प्रजा दूसरेको वहाके कार्यके लिये नियुक्त करती है । इस तरह कार्यालयके रूपमें प्रजापति स्थायी रहता है । क्योंकि प्रजा सनातन रहनेवाली है इसी तरह प्रजापति कार्यालयके रूपमें स्थायी रहनेवाला है व्यक्तिके रूपमें न रहे । इसलिये प्रजापतिका धन और प्रजाका धन इसका एक ही भाव है । इससे यह सिद्ध हुआ कि धन प्रजापालक सस्याका है किसी एक व्यक्तिका नहीं है । व्यक्ति विश्वस्तके रूपमें धनको अपने पास रखे, पर समाजको या राष्ट्रको आवश्यकता उ पन्न होनेपर व्यक्तिको वह धन प्रजापालकके हवाते करना चाहिये ।

सरकार प्रजाका पालन करनेके लिये प्रजासे कर रूपसे धनकोसे जो धन लेती है उसका यही कारण है । अस्तु ।

शिष्य—आपने तो यह सब राज्यशासन और करग्रहणके स्वरूपमें जो कहा वह नि सदेह नया विवरण है । आजतकके टीकाकार ‘मा गृध कस्य सिद्धान्त’ का अर्थ ‘किसीके धनका लोभ न कर’ ऐसा करते हैं । आपने इसके दो टुकडे किये और पूयक् पूयक् सिद्धान्त रूपसे इनका राज्यशासनका भाव बताया । इसलिये सदेह होता है कि ‘मा गृधः । कस्य सिद्धान्त’ ?

ऐसे दो विमान इसके हैं अथवा ' मा गृधः कस्य स्विद्धनं ' ऐसा एक ही यह मान्य है ?

गुरु—टीकाकारोंने ' मा गृधः कस्य स्विद्धनं ' ऐसा एक ही वाक्य मानकर अर्थ किया है यह मैं जानता हूँ । पर तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे वह ठीक नहीं है । किसीके धनका अपहरण न कर यह कहनेकी ही आवश्यकता नहीं है । जो दूसरेका है वह लेनेसे चोरी होगी और चोरी तो नहीं करनी चाहिये । यह विना कहे भी सर्वमान्य आचार है । यह धन दूसरेका है, इसीसे सिद्ध हुआ कि उसका अपहरण करना नहीं चाहिये । पर इससे अर्थात्तिसे एक महा अनर्थकारक विचार प्रकट होता है यह यह कि—

' दूसरेके धनका तो तू अपहरण करके उसका भोग न कर, परतु अपने धनका भोग यथेच्छ करनेमें कोई आपत्ति नहीं है । ' यह राष्ट्रीय स्वास्थ्यकी दृष्टिसे बड़ा अनर्थकारक और हानिकारक भाव है । समाज और व्यक्तिका सबध बताकर कोई बड़े कि समाज स्थायी है और व्यक्ति मरनेवाला है, इसलिये धन सब समाजका है, वह किसी एक व्यक्तिको नहीं, यह उत्तम सिद्धान्त धर्मके पञ्चातु यदि वेदने अपने धनका यथेच्छ उपभोग लेनेकी अनुमति थी तो इससे पूर्वका सब कथन ही टूट गया ऐसा सिद्ध होगा । और वह अयोग्य ही होगा । कई लोग करोड़पति होने हैं, वे अपने धनका स्वयं भोग करें । यह कहना स्वार्थको बढाना है, यह युक्तियुक्त भी नहीं । परिग्रह युक्ति व्यक्तिमें न रहेगी तो वह समाजकी पान्तिमें उपद्रव उत्पन्न करेगी । इसलिये मनुष्योंको अरिग्रहणी और स्नाना चाहिये । इसलिये—

१ त्यक्तेन भुञ्जीथाः = त्यागसे भोग कर,

२ मा गृधः = लोभ न धर,

३ कस्य स्विद्धनं = किसका भला धन है ? (नि सदेह प्रजापालक धन है ।

ये तीन उपदेश अपरिग्रहकी ओर जनताको ले जाते हैं और सामाजिक पान्तिके लिये ये तीनों योग्य तथा आवश्यक भी हैं । इसलिये ऐसे ही विभाग

करके धर्यं करना योग्य है । ' (१) त्यागसे भोग, (२) लोभका त्याग, (३) ब्यक्तिका धन नहीं ' ये सिद्धान्त एक विशेष ध्येयकी ओर जनताको धाकपित करते हैं । उसके स्यानपर—

१ ईश्वरने दिये धनका भोग कर

२ किसीके धनका अपहरण न कर

इसमे अपने धनका यथेच्छ उपभोग करनेकी आज्ञा दी है । इस प्रवृत्तिसे पूजीपतिवाद निर्माण होता है जो जननामे अशान्ति निर्माण करता है । इसको हटानेके लिये (१) त्यागसे भोग, (२) लोभका त्याग, (३) धन प्रजापतिका है, किसी एक ब्यक्तिका नहीं ये उपदेश विशेष उच्च सामाजिक व्यवस्थाकी घोषणा कर रहे हैं और यह सामाजिक व्यवस्था नि सदेह विशेष उच्च मानवताकी स्थापना राष्ट्रमे करनेवाली है ।

राज्य शासनमे इन सिद्धान्तोका पालन होना चाहिये । अच्छे राज्यशासनमे इन सिद्धान्तोका पालन होना है ।

पष्ठ सिद्धान्त = ' कर्मयोगका आचरण '

- ६ कुर्वन्नेवेह कर्माणि ।

' यहा कर्मोंको करते रहो । '

(६) यहा कर्मोंको करना चाहिये । इस ससारमे कर्मयोगका आचरण अवश्य करना चाहिये । ' कर्म, अकर्म और विकर्म ' ये कर्मके तीन भेद हैं । जो ब्यक्तिका और समाजका घात करनेवाले होते हैं वे ' विकर्म ' हैं, ये कभी करने नहीं चाहिये । ब्यक्तिकी अवनति और समाजकी अधोगति जिससे होती है वह विकर्म है, घट करना नहीं चाहिये । ब्यक्तिका अस्तित्व टिकनेके लिये ही केवल जो साधन होते हैं वे ' अकर्म ' हैं जैसे ब्यक्तिका स्नान, भोजन आदि । ये समाजकी दृष्टिसे अकर्म हैं । ये करनेसे भी समाजकी स्थितिमे विशेष परिवर्तन नहीं होता । केवल ब्यक्तिको ये सुरक्षित रखते हैं । इसलिये करनेपर भी ये सामाजिक दृष्टिसे ये न करनेके बराबर ही हैं ।

व्यक्तिने अपने लिये स्नान किया, व्यायाम किया, भोजन किया, कपड पहन लिये तो विशेष कुछ न बना । इसलिये इनके करनेपर भी न करनेके समान ही समाजस्थिति रहती है इसलिये ये 'अकर्म' हैं । ये करने अवश्य चाहिये । पर इतने ही करनेसे मनुष्य कृतकृत्य नहीं हो सकता । इस तरह विकर्म करने नहीं चाहिये, और अकर्म करने चाहिये, पर वे सामाजिक या राष्ट्रीय सामूहिक दृष्टिसे न करनेके समान ही हैं । इसलिये अब अवशिष्ट रहे 'कर्म' ये हरेणुको अवश्यमेव करने चाहिये ।

कर्म वे हैं कि जो समाज, समष्टि, तथा राष्ट्रकी उन्नतिके लिये साधक होते हैं । सर्वजनहितकारक कर्म, जनताकी उन्नतिके लिये आवश्यक तथा साधक कर्म । जैसा नगरका आरोग्य संरक्षण, सार्वजनिक शिक्षण, आदि सर्वजनहितके अनेकानेक कर्म इस कर्ममें आते हैं । इनका ही नाम यज्ञ है । ये भी श्रेष्ठतम कर्म होनेयोग्य करने चाहिये । कर्म, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठतर कर्म और श्रेष्ठतम कर्म ऐसे इन कर्मोंमें भेद है । यत्न ऐसा करना चाहिये कि अपने द्वारा श्रेष्ठतम कर्म ही । उत्तमसे उत्तम कर्म पूर्ण कुशलताके साथ उत्तम त्यागभावसे करने चाहिये ।

ऐसे कर्म करनेका नाम ही कर्मयोग है । इसका आचरण करना प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य ही है । इनके करनेसे ही मनुष्य कृतकृत्य होता है । सार्वजनिक हितके कर्म करना इस तरह प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य है । ये कर्म करनेका आदेश यहाँ दिया है ।

राज्यप्रबंध द्वारा ऐसी शासन-व्यवस्था होनी चाहिये कि जिससे मनुष्य ध्वननिकारक विकर्म न करे । यदि कोई करे, तो उसको राज्यशासन द्वारा योग्य दण्ड दिया जाये, जिससे अन्य लोग वैसा हानिकारक कर्म न करे । प्रत्येकके अस्तित्वके लिये आवश्यक स्नान-भोजन आदि अकर्म प्रत्येक करे । इसमें कोई बाधा न डाले ऐसा करना राज्यशासनका कर्तव्य है । प्रत्येकको रहनेके लिये स्थान हो, खानेके लिये योग्य अन्न हो, ओढ़ने पहननेके लिये

वस्त्र मिले, करनेके लिये योग्य काम मिले और कार्य करनेपर योग्य धन भी मिले, बीमार होनेपर रोगशमनार्थ औषधि मिले, योग्य समयमें विश्राम मिले, मनोरजनके लिये अवसर मिले, आवश्यक शिक्षण मिले, इस तरह प्रत्येक व्यक्ति उत्तम कर्म उत्तम रीतिसे करनेमें समर्थ होने योग्य प्रबन्ध राज्यव्यवस्था द्वारा हो और कोई मनुष्य इन आवश्यकताओंसे वंचित न रहे । इसकी देखभाल राज्यशासनके द्वारा हो ।

इस तरह प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी सुयोग्य काममें कुशल बननेपर अपने कर्मसे समाजकी सेवा करनेके लिये श्रेष्ठसे श्रेष्ठ कर्म करना रहे । अपने कर्मसे ही राष्ट्र-पुरुषकी सेवा करनी चाहिये । यह सेवा हरएक करे और कोई उससे मार्गमें प्रतिबन्ध न कर सके ऐसी राज्यव्यवस्था हो ।

सप्तम सिद्धान्त— ' दीर्घायु यनो '

७ जिजीविषेच्छतं समाः ।

' सौ वर्ष जीनेकी इच्छा धारण करे । '

(७) शतायुषी होनेकी महत्त्वाकांक्षा मनमें धारण करनी चाहिये । आज कल ' सणभगुर ससार ' का अर्बुदिक बाद प्रचलित हुआ है । सभी आज बोलते हैं कि ' यह दुनिया दो दिनकी है ' सब नादावत है, सब ससार क्षणिक है । ये सब विचार अर्बुदिक हैं, ये सब दूर करने चाहिये और ' मैं सौ वर्ष जीऊंगा, सौ वर्ष प्रवचन करूंगा, सौ वर्ष श्रेष्ठ कर्तव्य करता रहूंगा और सौ वर्षोंसे भी अधिक जीवित रहूंगा ' ऐसे वैदिक विचार मनमें धारण करने चाहिये । जो जैसी इच्छा करता है वैसा वह बनना है । इसलिये सणभगुरवादी शीघ्र विनष्ट होते हैं और शतायु होनेकी इच्छा करनेवाले दीर्घजीवी होते हैं ।

यहां (शतं समाः जिजीविषेत्) सौ वर्ष जीनेकी इच्छा करे ऐसा कहा है इसका अर्थ केवल १०० वर्ष इतनेही नहीं है । ' इच्छा ' प्रौढ मनुष्य करता है । बालक या युवक इच्छा करनेमें और उसे प्रभावी बनानेमें असमर्थ ही हैं । ८ वर्षका बालपन और उसके नश्वात् १२ वर्षका ब्रह्मचर्य

व्यक्तित्वे अपने लिये स्नान बिद्या, ध्यायाम क्रिया, भोजन बिद्या, कपड पहन लिये तो विशेष कुछ न बना । इसलिये इनके करनेपर भी न करनेके समान ही समाजस्थिति रहनी है इसलिये ये 'अकर्म' हैं । ये करने अदरप चाहिये । पर इतने ही करनेसे मनुष्य कृतकृत्य नहीं हो सकता । इस तरह विकर्म करने नहीं चाहिये, और अकर्म करने चाहिये, पर वे सामाजिक या राष्ट्रकी सामूहिक दृष्टिसे न करनेके समान ही हैं । इसलिये अब अवशिष्ट रहे 'कर्म' ये हरएकको अवश्यमेव करने चाहिये ।

कर्म वे हैं कि जो समाज, समष्टि, तथा राष्ट्रकी उत्पत्तिके लिये साधक होने हैं । सर्वजनहितकारक कर्म, जनताकी उत्पत्तिके लिये आवश्यक तथा साधक कर्म । जैसा नगरका आरोग्य सुरक्षण, सार्वजनिक शिक्षण, आदि सर्वजनहितके अनेकानेक कर्म इस कर्ममें आते हैं । इनका ही नाम यज्ञ है । ये भी श्रेष्ठतम कर्म होशैयोग्य करने चाहिये । कर्म, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठतर कर्म और श्रेष्ठतम कर्म ऐसे इन कर्मोंमें भेद है । यत्न ऐसा करना चाहिये कि अपने द्वारा श्रेष्ठतम कर्म हो । उत्तमसे उत्तम कर्म पूर्ण कुशलताके साथ उत्तम त्यागभावसे करने चाहिये ।

ऐसे कर्म करनेका नाम ही कर्मयोग है । इसका आचरण करना प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य ही है । इनके करनेसे ही मनुष्य कृतकृत्य होता है । सार्वजनिक हितके कर्म करना इस तरह प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य है । ये कर्म करनेका आदेश यहा दिया है ।

राज्यप्रबन्ध द्वारा ऐसी शासन-व्यवस्था होनी चाहिये कि जिससे मनुष्य अवनतिकारक विषमं न करे । यदि कोई करे, तो उसको राज्यशासन द्वारा योग्य दण्ड दिया जावे, जिससे अन्य लोग वैसा हानिकारक कर्म न करे । प्रत्येकके अस्तित्वके लिये आवश्यक स्नान-भोजन आदि अहर्म प्रत्येक करे । इसमें कोई बाधा न डाले ऐसा करना राज्यशासनका कर्तव्य है । प्रत्येकको रहनेके लिये स्थान हो, खानेके लिये योग्य अन्न हो, ओढ़ने पहननेके लिये

वस्त्र मिले, करनेके लिये योग्य काम मिले और कार्य करनेपर योग्य धन भी मिले, बीमार होनेपर रोगशमनार्थ औषधि मिले, योग्य समयमें विश्राम मिले, मनोरजनके लिये अवसर मिले, आवश्यक शिक्षण मिले, इस तरह प्रत्येक व्यक्ति उत्तम कर्म उत्तम रीतिसे करनेमें समर्थ होने योग्य प्रबन्ध राज्यव्यवस्था द्वारा हो और कोई मनुष्य इन आवश्यकताओंसे वंचित न रहे । इसकी देखभाल राज्यशासनके द्वारा हो ।

इस तरह प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी सुयोग्य काममें कुशल बननेपर अपने कर्मसे समाजकी सेवा करनेके लिये श्रेष्ठसे श्रेष्ठ कर्म करना रहे । अपन कर्मसे ही राष्ट्र-पुरुषकी सेवा करनी चाहिये । यह सेवा हरएक करे और कोई उसके मार्गमें प्रतिबन्ध न कर सके ऐसी राज्यव्यवस्था हो ।

सप्तम सिद्धान्त— ' दीर्घायु वनो '

७ जिजीविषेच्छतं समाः ।

' सौ वर्ष जीनेकी इच्छा धारण करे । '

(७) शतायुषी होनेकी महत्त्वाकांक्षा मनमें धारण करनी चाहिये । आज काल 'क्षणभंगुर ससार' का अवेदिक वाद प्रचलित हुआ है । सभी आज बोलते हैं कि ' यह दुनिया दो दिनकी है ' सब नाशवत है, सब ससार क्षणिक है । ये सब विचार अवेदिक हैं, ये सब दूर करने चाहिये और ' मैं सौ वर्ष जीऊंगा, सौ वर्ष प्रवचन करूंगा, सौ वर्ष श्रेष्ठ कर्तव्य करता रहूंगा और सौ वर्षोंसे भी अधिक जीवन रहूंगा ' ऐसे वैदिक विचार मनमें धारण करने चाहिये । जो जैसी इच्छा करता है वैसा वह बताता है । इसलिये क्षणभंगुरवादी शीघ्र विनष्ट होते हैं और शतायु होनेकी इच्छा करनेवाले दीर्घजीवी होते हैं ।

यहां (शत समाः जिजीविषेत्) सौ वर्ष जीनेकी इच्छा करे ऐसा कहा है इसका अर्थ केवल १०० वर्ष इतनेही नहीं है । ' इच्छा ' प्रौढ मनुष्य करता है । बालक या युवक इच्छा करनेमें और उसे प्रभावी बनानेमें असमर्थ ही है । ८ वर्षका बालपन और उसके नश्चात् १२ वर्षका ब्रह्मचर्य

अर्थात् विद्याध्ययनकी आयु मिलकर २० वर्ष होते हैं। इस बीसवें वर्ष मनुष्य विद्वान् और अपनी स्वतंत्र इच्छाशक्तिसँ अपना मविव्य बनानेवाला होता है। अतः ये २० वर्ष और १०० वर्ष पुष्टपार्य प्रयत्न करनेकी आयु मिलकर १२० वर्षकी आयु होती है। २० वर्ष होनेपर ही सौ वर्ष में जीऊगा और उससे पहिले नहीं मरूगा ऐसी इच्छा मनुष्य कर सकता है। इस तरह मानवी आयु १२० वर्षकी है। फलज्योतिष जन्मपत्री बनाते हैं वे विशोत्तरी (१२० वर्ष आयु) मानकर करते हैं। दूसरा गणित अष्टोत्तरी (१०८ वर्षकी आयु) मानकर लिया जाता है। इस तरह १०८ या १२० वर्षकी आयु सामान्यतः ज्योतिषमें मानी है। इसलिये १०० वर्षकी आयु अपनी हो ऐसी इच्छा मनुष्य तर्पण करनेपर करे यह इस मंत्र द्वारा कहा है।

वैदिक समयमें कई लोग १२० या १७० वर्ष भी जीवित रहने थे और कई ७० या ८० वर्षमें यह शरीर छोड़ते थे। इस तरह औसत आयु राष्ट्रके बीरोकी १०० वर्षकी होती है। राज्यप्रबन्ध द्वारा ऐसी सुचारु व्यवस्था होनी चाहिये, कि राष्ट्रके प्रजाजनोंकी औसत आयु १०० वर्षकी बने।

इस समय भारत वर्षके लोगोंकी औसत आयु २५ वर्षकी है, यूरप अमेरिकामें यह ६७ वर्षकी है। वैदिक राज्यशासनमें यह औसत आयु १०० वर्षकी थी। राज्यशासनके सुप्रबन्धसे राष्ट्रकी औसत आयु बढ़ जाता है।

मृत्यु, अल्प आयुमें मृत्यु तथा अकाल मृत्युका उत्तरदायित्व राज्यशासनपर सर्वथा है। अनेक व्यक्ति इस विषयमें कुछ कर नहीं सकता। राष्ट्रका आरोग्य संवर्धन, राष्ट्रका जीवनक्रम, राष्ट्रमें शान्ति, राष्ट्रमें धर्मका आचार तथा शील जितना होगा, उतनी आयु राष्ट्रकी बढ़ सकती है।

राष्ट्रका शासन-प्रबन्ध ऐसा होना चाहिये कि जिससे राष्ट्र पुष्टीकी आयु बढ़ती जाय और वह औसत १०० वर्षतक पहुँच जाय। राज्यशासन ठीक है या नहीं वह इसमें सिद्ध हो सकता है।

अष्टम सिद्धान्त— ' श्रद्धाकी धारणा '

८ एयं त्वयि

' ऐना (ज्ञान) तेरे अन्दर (स्थिर रहे ।) '

(८) इस समयतक जो सात सिद्धान्त कहे, उनमे जो आदेश दिये हैं वे साधकके अन्दर स्थिर रहे । इस समयतक यह ज्ञान दिया है—(१) जिसमें शासनसामर्थ्य होगा वही इस विज्ञपर प्रभुत्व कर सकता है, (२) इस विश्वमे संघके आधारपर व्यक्ति रहता है, अतः संघ स्थायी तथा मुख्य है और व्यक्ति संघकी सेवा करनेके लिये है । व्यक्ति मरता है पर संघ अमर रहता है, (३) इसलिये व्यक्तिको उचित है कि वह अपने भोगोंवा समाज-हित करनेके उद्देश्यसे यज्ञ करे और यज्ञ करके जो अवशिष्ट रहेगा, उसका स्वयं भोग करे, (४) लोभ नहीं करना चाहिये, लोभके कारण सब दोष होते हैं, (५) धन प्रजापतिका है और वह सब प्रजाजनोके हित करनेके लिये है, धन किसी भी व्यक्तिका नहीं है, (६) इस जगत्मे समाजहित करनेके लिये मनुष्य विविध श्रेष्ठनम कर्तव्य करता रहे, आलस छोड़ देवे, और (७) मनुष्य सौ वर्ष जीवित रहनेकी महत्त्वाकांक्षा धारण करे और तदर्थं यत्न करता रहे । यह सप्तविध धर्म इस समयतक कहा है ।

यह सात प्रकारका धर्म मनुष्यके अन्तःकरणमे सुस्थिर रहे । किसी तरह मनुष्य इसको न भूले । इन सिद्धान्तोपर अचल श्रद्धा रखे और इनका पालन करनेकी पराकाष्ठा करे । इसीसे व्यक्तिकी तथा समाजकी सच्ची उन्नति होगी ।

राज्याशासन द्वारा ऐसा सुप्रबध रखा जाय कि जिससे इस सिद्धान्तोंका पालन व्यक्ति तथा संघ करते जाय और उनमे किसी तरहका विघ्न न होे ।

नवम सिद्धान्त— ' अन्य मार्ग नहीं है । '

९ नान्यथेतोऽस्ति ।

(इतः अन्यथा नास्ति)

' इससे भिन्न उन्नतिका दूसरा मार्ग नहीं है । '

(९) पूर्वोक्त आठ सिद्धान्तोंके द्वारा जिस मानवधर्मकी घोषणा हुई,

उससे विभिन्न दूसरा कोई मार्ग मानवी उन्नतिके लिये नहीं है ऐसा मानना । यहा भी मार्ग है और दूसरा भी है, सभी मार्ग वही पहुँचते हैं, ऐसे गोलमाल विचार मनमें रखने नही चाहिये । इससे श्रद्धाका बल प्राप्त नहीं होता और किमी भी मार्गपर विश्वास नहीं बैठता । इसलिये ' यही अष्टविध धर्ममार्ग मानवी उन्नतिके लिये है, इससे भिन्न दूसरा कोई मार्ग नहीं ऐसा मानना मानवी समाजके हितके लिये और उसके सघटनके लिये अत्यन्त आवश्यक है ।

सब मार्ग वही पहुँचाते हैं ऐसा मानना भी एक भ्रम है । इस भ्रमको दूर करना चाहिये । मानवी उन्नतिका यही एक मार्ग है इससे भिन्न दूसरा कोई मार्ग नहीं ऐसा मानना ही योग्य है । यह पुरुषार्थ प्रयत्नका मार्ग है । यहा तक नौ सिद्धान्त बहे, दसवाँ भी एक है वह अब देखिये—

दशम सिद्धान्त = ' सत्कर्मका प्रभाव '

१० न कर्म लिप्यते नरे ॥ २ ॥

' कर्मका लेप नरको नहीं लगता । '

(१०) कर्मके तीन भेद इससे पूर्व (छठे सिद्धान्तके विवरणमें) बताये हैं । ' विवर्म, हानिकारक होनेसे करने नहीं चाहिये ' अकर्म' व्यक्तिके अस्तित्वके लिये आवश्यक होनेसे करने ही चाहिये । इनसे व्यक्ति समाज-सेवा करनेके लिये समर्थ होती है इसलिये इनको करना आवश्यक है । सर्वजन-हितकारक जो हैं वे ही ' कर्म ' कहलाते है । ये अवश्य करने चाहिये । कई लोग कहते हैं कि सभी कर्मोंका लेप मनुष्यको लगता है यह सत्य नहीं है । सर्वजनहितकारी कर्म करनेसे नरको कोई दोष नही लगता, इस दशम सिद्धान्तपर भी विश्वास रखना चाहिये ।

सर्वजनहितकारी कर्म मनुष्यको अवश्य करने चाहिये । इनको रखागना नहीं चाहिये । इनको उत्तमसे उत्तम विधिसे करना चाहिये । इनके करनेसे मनुष्यको दोष नहीं लगता । हानिकारक विरुद्ध कर्म करनेसे मनुष्य दोषी होता है, ब्यक्तिके कर्म करनेसे व्यक्तिका सुधार होता है और सर्वजनहितकारी कर्म करनेसे मनुष्यको दोष नहीं लगता ।

यहा 'नर' को दोष नहीं लगता ऐसा कहा है। सबको दोष नहीं लगता ऐसा नहीं कहा। 'न-र' (न रमते) जो भोगोमे नहीं रमता वह 'नर' है। भोगोपर जो आसवन नहीं होता, वह उसी वृत्तिसे सर्वजनहितकारी कर्म करता है, उन कर्मोंसे उसको दोष नहीं लगता। कर्मदोषसे मुक्ति मिलनेका यह साधन है।

यहातक दस सिद्धान्त मानवधर्मके कहे। ये ही आत्मोन्नतिके सिद्धान्त हैं। इनके मननसे अर्थापत्तिसे आत्मघातके और अवनतिके मार्गोंका भी पता लगता है। अतः इन दोनों मार्गोंकी तुलना यहा करते हैं—

दोनों मार्गोंकी तुलना

उन्नतिकी मार्ग

१ ईश्वर अपने सामर्थ्यसे इस विश्वपर शासन करता है। (सामर्थ्यवान् अपने सामर्थ्यसे विश्वपर अधिकार चलाता है।)

२ इस विश्वमे समष्टिके आधारसे व्यक्ति रहती है। समष्टि शाश्वत है और व्यक्ति नश्वर है। समष्टिके हितके लिये व्यष्टिकी सेवा करना योग्य है। और समष्टिसे व्यष्टिका संरक्षण होना योग्य है। समष्टि-व्यष्टिका सहकार होना योग्य है।

३ समष्टि-व्यष्टिका सहविकास करनेके लिये त्यागसे भोग करना, यत्न करके जो अवशेष रहेगा उसका स्वयं भोग करना।

अवनतिकी मार्ग

१ ईश्वर नहीं है। होगा तो वह पाचवे आसमानमे होगा। वहासे वह अपने प्रतिनिधिके द्वारा इस विश्वका राज्य चलाता है।

२ समष्टिकी संगठना करके व्यक्तिवा स्वातंत्र्य नष्ट करना, अथवा व्यक्तिका स्वातंत्र्य बड़ाकर सध-शक्तिका नाश करना। व्यक्ति और समाजका सहकार्य न होने देना।

३ संपूर्ण स्वार्थभोग बढ़ाते रहना, भोगोपर मर्यादा न रखना। भोग-विलासोकी अमर्याद वृद्धि करना।

४ लोभको त्याग करना ।

५ धन समष्टिका है, प्रजापालक सस्थाका धन है, प्रजापालकके लिये धन है, व्यक्तिका धन नहीं है ऐसा मानना । व्यक्ति विश्वस्त रूपसे धन अपने पास रखे, पर उसका उपयोग समष्टिके हितके लिये करे ।

६ इस जन्ममें श्रेष्ठतम कर्म करना । ये कर्मसर्वजनहितके लिये करते रहना ।

७ ती वर्ष जीनेकी इच्छा धारण करना, इस दीर्घायुमें शुभ कर्म करते रहना ।

८ पूर्वोक्त विचार मनमें स्थिर रखना ।

९ इससे अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं है ऐसा मानना ।

१० धेष्ठ कर्मका लेव नहीं लगता ऐसा मानना ।

४ लोभको बढ़ाते जाना ।

५ व्यक्तिका धन है, व्यक्ति अपने पास धन—समृद्ध करता रहे । धनकी पूजी अपने पास बढ़ाते जाना और समष्टिके हितके लिये धनका दान न करना ।

६ स्वार्थभोग बढ़ानेके लिये कर्म करना ।

७ ससारको धनमगूर मानकर कर्मका त्याग करना ।

८ किसी विचारपर मन स्थिर न रखना ।

९ सब मार्ग प्राप्तव्य स्थानपर पहुँचाते हैं ऐसा भ्रान्त विचार मनमें रखना ।

१० सब कर्म बधनकारक है ऐसा मानना और कर्म छोड़ना ।

यज्ञ दो तालिकाएँ दी हैं । एकमें मानवी उन्नतिके दस सिद्धान्त दिये हैं, और उनके सामने दूसरे कोष्टकमें मानवकी अद्योगति करनेवाके दस मत दिये हैं मानवी उन्नतिके इन दस सिद्धान्तोंसे मनुष्य सम्राजकी सच्ची उन्नति होनेके लिये, इन सिद्धान्तोंको व्यवहारमें लानेके लिये सदा यत्नरत रहने-वाली आध्यात्मिक राज्यासन प्रणालीही राष्ट्रके शासन कार्यमें प्रयुक्त होनी चाहिये । अध्यात्मके सिद्धान्तोंपर जिनकी रचना हुई है ऐसी राज्य-शासन प्रणाली ही संपूर्ण राष्ट्रका तथा संपूर्ण मानवसमाजका उद्धार कर सकेगी । इसका स्वरूप संक्षेपसे अब देते हैं—

अध्यात्माधिष्ठित राज्यशासनके तत्त्व

(वैयक्तिक तथा सामाजिक)

(१) समर्थ मनुष्य अथवा समर्थ समाज इस विश्वपर अपना प्रभाव स्थापन कर सकता है । यह जानकर व्यक्ति को, समाज को, जातिको अथवा राष्ट्रको प्रभावशाली बनाना हो तो उसे विश्वके साथ अविरोध रहकर अपना संगठन करना चाहिये । कदाचिन् एक व्यक्ति विशेष प्रभावी बन भी सकता है और उसका प्रभाव विश्वपर पड़ भी सकता है, पर यदि समाज, जाति या राष्ट्रको प्रभावशाली करना हो तो वह कार्य राज्यशासन-व्यवस्थासे ही हो सकता है । ऐसा सुसंगठित बलवान समाज विश्वपर अपना प्रभाव जमा सकता है ।

(२) व्यक्ति तथा समाजका परस्पर सहकार्यसे विकास होना चाहिये । व्यक्ति अपना जीवन समाजके हित करनेके लिये देवे और समाज व्यक्तिको सुरक्षित रखे । यह राज्यशासन-व्यवस्थासे ही होनेवाला कार्य है । व्यक्ति स्वार्थी बनकर अपना विकास कर सकेगी, समाज भी अपने स्वार्थके लिये सघटित होकर अपना बल बढ़ा सकेगा । पर व्यक्ति और समाजका सम विकास करना हो तो वह कार्य सुयोग्य राज्यशासनके प्रवर्धसे ही हो सकता है ।

(३-४) त्यागसे भोगका और लोभका त्याग ये तत्त्व वैयक्तिक आचरणमें लाये जा सकते हैं । पर यदि ये राज्यशासनके राष्ट्रीय नियोजनके द्वारा व्यवहारमें लाये गये तो वे राष्ट्रके विकासके लिये अधिक सहायक हो सकते हैं ।

(५) धन सबका सब प्रजापति का है, किन्ती एक व्यक्तिको उसपर अधिकार नहीं है । 'प्रजापति' का अर्थ 'प्रजाका पालन करनेवाली सत्त्वा' है । इसीकी नाम 'राज्यशासन करनेवाली सत्त्वा' है । इसीको 'क' भी कहते हैं । 'क' का अर्थ 'सुख' है । यह राज्यशासन जनताको सुख देना है इसलिये इसको प्रजापति कहते हैं । राष्ट्रका सब धन इस प्रजापति सत्त्वाका है । इस धनको अपने अधिकारमें लाकर उसके योग्य उपयोगसे सब जनताका योगक्षेम सुचारु रूपसे चलाना, सबकी उन्नति होनेके मार्ग सबके लिये खुले रखना और किसीकी उन्नतिमें रुकावट न होने

देना यह राज्यव्यवस्थाके प्रबन्धसे ही होनेवाला कार्य है। कोई एक व्यक्ति यह नहीं कर सकता।

(६-७) मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करे और १०० वर्ष जीनेकी इच्छा धारण करे। राष्ट्रकी आयुष्म वृद्धि करनेका कार्य तो राज्यशासन प्रबन्धसे ही हो सकता है। राष्ट्रके आरोग्यकी वृद्धि करना राष्ट्रमेंसे रोगीको हटाना, जनताकी कार्यक्षमता बढ़ाना, उनके द्वारा श्रेष्ठतम कार्य होनेकी व्यवस्था करना, जनतामें धैर्य और बड़े कार्य करनेका सामर्थ्य विकसित करना यह सब राष्ट्रशासनके सुबन्धसे ही हो सकता है। राज्यशासनके सुबन्धसे राष्ट्रकी जनताकी आयु १०० वर्षोंकी हो सकती है। एक एक व्यक्ति कितने भी नियमोंका पालन करती रहेगी तो भी वह राष्ट्र शासनके सुबन्धके समान कार्य करनेमें समर्थ नहीं हो सकती। केवल किसीकी कल्पनासे ही मनुष्य १०० वर्ष जीवित नहीं रह सकता और कोई व्यक्तिको वैसी आयु प्राप्त हुई तो भी उसमें कुछ विशेष लाभ नहीं। यहाँ तो राष्ट्रकी औसत आयु १०० वर्षोंकी होनी चाहिये। यह कार्य राष्ट्रके प्रबन्धसे ही हो सकता है।

(८-१०) ये पूर्वोक्त सत्त्व-विचार ध्यानमें धारण करने और इससे भिन्न दूसरे कोई विचार मानवोंकी उत्पत्ति करनेवाले नहीं है ऐसा मानना चाहिये। यह ऐसी श्रद्धा बनो रहनी चाहिये। इसी तरह सर्वजनहितकारी श्रेष्ठ कर्म मनुष्यको दोष नहीं लगते यह भी जानना चाहिये। यह तो ध्यवित भी कर सकता है, पर राष्ट्रकी जनतामें ऐसा विचारोका परिवर्तन करना हो तो वह कार्य राष्ट्रकी शिक्षामें ही भोजस्वी विचारोंका समावेश करनेसे ही हो सकता है। अर्थात् यह राज्यशासनके सुबन्धमें ही हो सकता है।

यहाँतक बताया गया कि पूर्वोक्त दश सत्त्वोका वैयक्तिक रीतिसे कितना पालन हो सकता है और राष्ट्रीय शासन द्वारा कितना कार्य हो सकता है। व्यक्तिसे होनेवाला कार्य अल्प और राज्यशासन द्वारा होनेवाला महान् और स्थायी है।

पाठक विचार करेगे तो उनको पता लग सकता है कि ये पूर्वोक्त दस तत्त्वज्ञानके सिद्धान्त जनताके जीवनमें ढालनेके द्वारा उनका परमहित साधन करनेके लिये हैं, अतः इनका समावेश राज्यशासनमें होना चाहिये । अन्यथा ये सिद्धान्त केवल कल्पना या चर्चामें ही रहेगे, जैसे कि आज तक ये रहे हैं । आज तक सब भाष्यकारोंने इनका विचार वैयक्तिक आवरणमें लानेके लिये ही किया । आज तक किसीने इनका समावेश राज्यशासनमें करके जनताका अधिकसे अधिक लाभ करनेका विचार भी नहीं किया । इसलिये ये राष्ट्रशासनके तत्त्व केवल चर्चामें ही रहे और राष्ट्रशासनमें नहीं आये । यह दुर्दैवकी घटना है ।

आधुनिक समयमें प. पू. महात्मा गांधीजीने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह आदि नियम राष्ट्रीय दृष्टीसे बर्तनेका उन्क्रम किया । व. राज्यशासनमें इनका समावेश करना चाहते थे पर वह बना नहीं । अतिप्राचीन समयमें श्री गणेशने अपने राज्यशासनमें इनका बड़े प्रमाणमें प्रयोग किया था ऐसा उनके जीवनीसे पता लगता है । (देखो गणेश पुराण) ऐसा ही उपक्रम भगवान् श्रीकृष्णने किया था ऐसा प्रतीत होता है । इसका नाम ' भागवत राज्यशासन ' है । जनताने अपने कर्म करने और राज्यशासनसे उन सबका योगश्रेय चलाना यह (योगश्रेय वहामि अहं) इनके चरित्रमें दीखता है । पर यह आगे चल न सका और इसके क्षेत्रका विस्तार न हो सया यह दुर्दैव है ।

ईश्वरके जो गुण वेदमंत्रोंमें कहे हैं वे राष्ट्रशासनमें दीखने चाहिये, क्योंकि राष्ट्रशासनक भी ईश्वरका अंश ही है । और मनुष्यमें भी अल्प अंशसे दीखने चाहिये क्योंकि नरका नारायण बननेवाला है । नरमें तथा नारायणमें गुणोंका साम्य है । राष्ट्रशासनमें तो यह साम्य विशेष ही रहना चाहिये, क्योंकि उसका जनताके भविष्यके साथ घनिष्ठ संबंध है । परमेश्वर जिन गुणोंसे विश्वका शासन कर रहा है, उन गुणोंसे ही राष्ट्रशासन राष्ट्रपुरुष अपनी प्रशक्ता शासन करे यह अध्यात्माधिष्ठित राज्यशासनका सूत्र है । इससे ईश्वरके वर्णनके शब्द और वाक्य राज्यशासनका भी वर्णन करने हैं यह स्पष्ट हो जाता है ।

इस ईशोपनिषद्में (ईश) दासक, (यम) नियामक, संरक्षक, (प्राजापत्य) प्रजापालक, प्रजापति ये शब्द जैसे ईश्वरके वैसे ही राज्यशासकके भी वाचक हैं । ईश्वरके गुण इसी कारण राज्यशासकके गुण करके विचार करने योग्य हैं । इस तरह अध्यात्मशास्त्रके सिद्धान्त बहुत अशसे राज्यशासनमें कैसे परिवर्तित हो सकते हैं, इसका ज्ञान पाठकोको हो सकता है ।

अब ऊपर जो दशविध उन्नतिका मार्ग कहा, उससे न जानेवाले आत्मघातकी लोगोकी कौसी दुर्दशा होती है यह देखिये । यह अवनतिका दशविध आत्मघातका मार्ग पूर्व स्थानमें कोष्ठकमें दिया है—

ग्यारहवाँ सिद्धान्त = ' आत्मघातकी लोगोकी अधोगति '

११ असुर्या नाम ते लोका

अन्धेन तमसाऽऽवृता ।

तांस्ते प्रेत्याभि गच्छन्ति

ये के चात्महनोजना ॥ ३ ॥

' जो कोई आत्मघातकी लोग होते हैं वे अन्धकारसे व्याप्त आसुरी प्रवृत्तिके लोगोमें मरनेके बाद भी जाते हैं अर्थात् वे उनमें जन्म लेते हैं । '

(११) आत्मघातके मार्गसे जानेवाले लोग आसुरी सपतिके गुण्ड-लोगोमें गिने जाते हैं । ईश्वरी योजनासे मरनेके बाद भी वे आसुरी गुण्ड-लोगोमें जन्म लेते हैं ।

राज्यशासनके प्रवृत्तिसे ऐसे दुष्ट लोगोकी गणना गुण्डोमें होने योग्य है । इस तरह इनकी गणना गुण्डोमें होनेसे सपूर्ण जनताको पता लगेगा कि ये गुण्ड हैं और इनसे सावध रहना चाहिये । गुण्डोमें इनकी गणना होनेसे अन्य सभ्योको नागरिकत्वके जो अधिकार होते हैं वे इनको नहीं रहेंगे, इससे इनको अपना सुधार करनेका उत्साह उत्पन्न होगा और वे अपना सुधार करके नागरिकत्वके सब अधिकार प्राप्त कर सकेंगे ।

जिस तरह ईश्वरी नियमसे आसुरी लोगोमे जन्मे जीव भी अपना सुधार करके देवी सपत्तिवाले पुण्य कर्मोंमें जन्म लेने योग्य होते हैं, उसी तरह राज्य प्रबन्धमें भी समझना योग्य है। ईश्वरी नियमानुसार जन्मान्तरमे निकृष्टता और उत्कृष्टता होती है और राज्य प्रबन्धमे इसी जन्ममे गिरावट या सुधार होता है। राज्य व्यवस्थामे सुधार करनेवालोको योग्य अवसर मिलना ही चाहिये जिसे उनको सुधार करनेका उत्तेजन मिले और वे सुधरे। इस विषयके योग्य नियम राज्यशासनका प्रबन्ध करनेवाले करे और तदनुसार राज्यशासन करे।

यहा आत्मघातकी गुण्डोकी अवनति कैसी होती है यह बताया, इससे उन्नतिशील सज्जनोकी उन्नति पूर्वोक्त धर्ममार्गसे कैसी होती है इसका ज्ञान होगा।

द्वितीय प्रकरण

पूवें प्रकरणमे सर्व साधारण राज्यशासनकी रूपरेखा बतायी, अब इसकी विशेषताका वर्णन करते हैं -

पुनः ईशगुणोंका वर्णन

बारहवाँ सिद्धान्त = 'अ-कम्पनशीलत्व'

१२ अनेजत्

(वह) कापनेवाला नहीं है ।'

(१२) ईश, ईश्वर, प्रभु, प्रजापति, यम, ब्रह्मा, परब्रह्मा, आत्मा, परमात्मा ये सब शब्द एक आदि तत्त्वके वाचक हैं। इसीका वर्णन पहिले मन्त्रमे 'ईश' घण्टद्वारा हुआ है। यह ईश्वर सबसे अधिक सामर्थ्यवान् है इसलिये सब पर प्रभुत्व करता है। उससे कोई अधिक सामर्थ्यवान् नहीं है अतः वह किसीसे भयभीत नहीं होता, और किसीको देखकर कापता भी नहीं। कापना तो तब होगा जब उससे कोई अधिक बलवान् व्यक्ति उसके सामने आजाय और उसके सामने इसका कुछ भी न चले। वैसे तो यहा नहीं है इसलिये यह किसीके भयसे कभी कापता नहीं।

जो सर्वत्र नहीं होगा वह हिल सकता है । जो सब जगह होगा वह नहीं कांप सकता । जो हिल नहीं सकता वह कांपेगा कैसे ?

इस मन्त्रमे तथा इसके आगेके मन्त्रमे ईशवाचक शब्द नपुंसक लिंगमे हैं । प्रथम मन्त्रका ' ईश ' पद पुल्लिंगी है । इस सूत्रमे एक ही आदि तत्त्वका वर्णन करनेवाले पद पुल्लिंग और नपुंसक लिंगमें हैं । इससे सिद्ध होता है कि अनेक लिंगोंके पदोंसे इस आदि तत्त्वका वर्णन होता है । अतः इस लिंग भेदको देखकर पदरानेकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

राज्यके अधिकारी तथा शासन मन्त्र ऐसा प्रबल हो कि जो शत्रुको देखकर न कांप उठे । अन्दरके गुणोंसे भी न डरे । सब राज्यके कोने कोनेमें उसका शासन अच्छी तरह चलता रहे और किसी तरह किसी जगह निबंल न हो, सर्वत्र प्रबल रहे । किसीसे न डरे, किसीके सामने न कांप उठे, किसीके सामने न झुके और सबसे अधिक प्रभावशाली रहे । शासक अधिकारी किसीके डरसे अपने कर्तव्यमे कसूर न करें । किसीसे न डरते हुए अपना कर्तव्य निर्भयतासे करते रहें ।

तेरहवां सिद्धान्त = ' अद्वितीयत्व '

सुयोग्य अधिकारी मिलेगे और राज्यशासन भी उत्तमसे उत्तम होगा । वे अद्वितीय अधिकारी होंगे तो ही वे अपना कर्तव्य निर्भय होकर करेंगे और ऐसे अद्वितीय पुरुषोद्धार चलाया शासन सर्वांग सुन्दर होगा ।

चौदहवाँ सिद्धान्त = ' प्रगतिशीलत्व '

१४ मनसः जवीयः

' (वह) मनसे भी अधिक वेगवान् है । '

(१४) वह ब्रह्म मनसे अधिक वेगवान् है । जहाँ मन जाता है वहाँ वह ब्रह्म उससे पहिले ही पहुँचा रहता है ।

राज्यशासन ऐसा चाहिये कि जहाँ जनताके मनकी पहुँच होती है, उससे, धागेका भी प्रबंध वहाँ हो, उसमें न्यूनता न रहे । जनता अपने हितकी बातें जहाँ तक सोचती रहनी, उससे भी अधिक दूर तकका विचार और प्रबंध राज्यशासन द्वारा होता रहना चाहिये । राज्यमें गुण्ड आदि दुष्टोंकी पहुँच जहाँ तक होगी वहाँसे भी अधिक पहुँच राज्यशासनके प्रबंधकी होनी चाहिये । जहाँ वे गुण्ड पहुँचेंगे वहाँ भी शासनका प्रबंध ऐसा परिपूर्ण होना चाहिये कि वहाँ भी उनका कुछ भी चल न सके ।

पंद्रहवाँ सिद्धान्त = ' अनुल्लंघनीयत्व '

१५ नैनद्देवा आप्नुवन्

' देव (इन्द्रियाँ) इस (ब्रह्म) को प्राप्त नहीं कर सकती । '

(१५) ' देव ' शब्दका अर्थ शरीरमें ' इन्द्रियाँ ' है, राष्ट्रमें ' शासनाधिकारी ' है और विश्वमें ' सूर्यादि देवगण ' हैं । शरीरमें इन्द्रिया आत्माका उल्लंघन नहीं कर सकती, सूर्यादि देवगण परमात्माका उल्लंघन नहीं कर सकते, इसी तरह राज्यशासनमें भी ऐसा शासन प्रबंध चाहिये कि कोई अधिकारी या दूसरा कोई उसका उल्लंघन कर न सके ।

राज्यशासनका भी ऐसा उत्तम और पूर्ण प्रबंध चाहिये कि जिसका उल्लंघन कोई कर न सके । किसीमें उसके उल्लंघन करनेका साहस न हो । राष्ट्रके सब

ध्यवहार निष्प्रतिबन्ध उत्तम रीतिसे चलते रहे, पर कभी ऐसा न हो कि शासन केंद्रपर भी कोई आक्रमण कर सके । गुण्डोका आक्रमण, रिद्वत्खोरी, भीति बताकर गुण्डोका दबाव और सर्वस्वापहार, अथवा शासन केंद्रका भयसे परिवर्तन न हो सके । शासन केंद्र सदा जाग्रत प्रभावी तथा कार्यक्षम रहे । गुण्डोका आक्रमण होनेके पूर्व ही वहा सुरक्षाका प्रबंध उत्तमसे उत्तम रहे ।

सोलहवा सिद्धान्त = ' प्राचीन परंपरापर आश्रित '

१६ पूर्वम्

' (वह ब्रह्म सबसे) पूर्व है, सबके पूर्व विश्वमान है । '

(१६) ' पूर्व ' का अर्थ ' प्राचीन ' पूर्व समयसे उपस्थित, शाश्वत, सदा रहनेवाला और पूर्ण । ' ब्रह्म सबसे प्राचीन है, पूर्व समयसे है, सर्वत्र उपस्थित है, शाश्वत है, सदा रहनेवाला है और परिपूर्ण है ।

राज्यशासन भी सबसे परिपूर्ण, प्रथमसे उत्तम, पूर्व समयसे एक जैसा धला आया, दारुवत टिकनेवाला, बारवार न बदलनेवाला, चञ्चलतासे रहित ही । सतत समान रूपसे चलनेवाला हो । किसी एक्की इच्छासे बदलबदल उससे न हो । समान रूपसे शासन चलता रहे । प्राचीन परंपरा प्राचीन सम्भ्यतापर आश्रित हो ।

सत्रहवा सिद्धान्त = स्फूर्तियुक्त ' ध्यान दान '

१७ अज्ञान्

(वह ब्रह्म) गतिमान् और जानपूर्ण है ।

(१७) ' अज्ञान् वा अज्ञान् ' का अर्थ ' गतिमान्, चालक, प्रेरक, स्फूर्ति देनेवाला, जानवान् ' है । ब्रह्म सपूर्ण विश्वको प्रेरणा, स्फूर्ति और चालना देता है । सबकी प्रगति करता है । सबको जान देता है उन्नति करनेके लिये यही प्रेरणा देता है उससाह उत्पन्न करता है ।

राज्यशासन भी ऐसा होना चाहिये कि जिससे जनताके सब शुभ व्यद-
हारोंको उत्तेजना मिले, स्फूर्ति मिले, संचालना होती रहे, प्रेरणा मिलती रहे

और किसी तरह निरुत्साह न हो । सर्वत्र ज्ञानका प्रचार हो और सब शुभ कर्मकर्ताओंका उत्साह बढे । राष्ट्रमे उत्साहका वायुमण्डल बढे और निराशाका नाम भी न रहे ।

अठारहवाँ सिद्धान्त ' अन्योका अनाक्रमण '

१८ तद् धावतोऽन्यानत्येति ।

' वह (ब्रह्म) अन्य दौड़नेवालोंका उल्लंघन करके उनसे परे पहुँचता है । '

(१८) अन्य पदार्थ कितने भी दौड़नेवाले हुए, तो भी सबसे प्रथम उनसे परे ब्रह्म अधिक गतिमान् होनेसे पहुँचा रहता है । कोई दूसरा पदार्थ उसका उल्लंघन नहीं कर सकता । ' अन्य ' का अर्थ ' दूसरा ' परकीय, परदेशीय, विदेशीय, शत्रु, दुष्ट, जो सदा दूसरा ही रहता है ।

राज्यशासन व्यवस्था ऐसी उत्तम और परिपूर्ण होनी चाहिये कि कोई (अन्य) शत्रु, दुष्ट, अथवा परकीय उसका कदापि उल्लंघन न कर सके । जो राष्ट्रमे ' अन्य, दूसरे, परकीय, विजातीय, विदेशीय ' के रूपमे रहते हैं आते हैं कुटिल रचना करना चाहते हैं, उनके दौड़नेकी जितनी गति हो, उससे राज्यशासकोकी गति अधिक हो, अर्थात् जहा वे पहुँचनेका यत्न करे वहा राज्यशासक पहिले ही पहुँचे हो । जहा वे जाय वहां ये पहिले ही उपस्थित रहे, जितना परकीयोंका वेग हो, उससे शासकोका वेग अधिक हो जिससे वे शासकोका अतिक्रमण न कर सके । उनका उल्लंघन शासक करे पर वे अन्य-परकीय लोग-शासकोका उल्लंघन न कर सके । राज्य शासकोका शासन परकीय आक्रमणसे अधिक प्रभावी हो ।

राष्ट्रमे कोई (अन्य) परकीय करके न रहे । जा रहें वे राष्ट्रके अंग होकर रहे । और जो परकीय बरके रहना चाहे उनकी गति शासकोका उल्लंघन करने योग्य बढी और अधिक प्रभावी विशाल न हो । सदा शासकोके अधीन होकर वे परकीय रहे, शासकोके सिरपर चढकर न बैठें ।

ब्रह्मसंज्ञा सिद्धान्त = ' सुप्रतिष्ठित स्थैर्य '

१९ तिष्ठत्

' (ब्रह्म ब्रह्म) स्थिर है । चञ्चल नहीं है । '

(१९) ब्रह्म सर्वत्र परिपूर्ण है इसलिये हिल नहीं सकता, अतएव यह सुस्थिर है। इस स्थिर ब्रह्मका आधार सपूर्ण विश्वको है। इसके आधारसे विश्व रह रहा है। ब्रह्म स्वयं स्थैर्यसे सुप्रतिष्ठित है।

राज्यशासन भी स्थिररूपसे सबको आधार देनेवाला होना चाहिये। आज एक, कल दूसरा, परसो तीसरा ऐसी चञ्चलता उनमें नहीं होनी चाहिये। राज्यशासक एक स्थिर नीतिसे चलनेवाले होने चाहिये। राज्यशासनकी स्थिर नीति रहेगी, तो जनताके विश्वासके लिये वह पात्र होगा। राज्यशासन चञ्चलत्वादि दोषोंसे विरहित और स्वयंसे सुप्रतिष्ठित होना चाहिये।

वीरवा सिद्धान्त = ' कर्मोक्ती धारणा '

२० तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ ८ ॥

' उस (ब्रह्म) में वायु जलोका धारण करता है । '

(२०) ' आप ' का अर्थ ' जल तथा कर्म ' है, ' मातरिश्वा ' का अर्थ वायु, प्राण और गर्भस्थ जीव (मातरि-श्वा) है। आकाशमें वायु मेघरूपी जलोको धारण करता है, गर्भस्थ जीव पूर्वजन्मके कर्मोंको धारण करता है यह सब उस ब्रह्मके आश्रयसे ही हो रहा है। ब्रह्मके आधारसे जो शक्ति वायुमें रहती है, उससे वायु जलोको धारण करनेमें समर्थ होता है। इसी तरह इसी शक्तिके नियोजनसे गर्भस्थ जाँदके पूर्वजन्मकृत कर्म उसके साथ रहकर द्वितीय जन्ममें उसे मिलते हैं तथा उसके फल भी उसे मिलते हैं। कर्म विनष्ट नहीं होते । २

इसी तरह राज्यशासनमें भी सब जनताके कर्मोंको यथायोग्य धारणा होनी चाहिये और उनके फल उन कर्मोंके कर्मोंका मिलने चाहिये। कुशल कर्त्ताको योग्य कर्म, योग्य कर्म योग्यरीतिसे करनेपर उसके सुयोग्य फल उसे

मिलने चाहिये । कर्ताको कर्म, कर्म करनेपर सुयोग्य धन कर्ताको मिलना चाहिये । ऐसा न हो कि कर्मचारी कर्म तो करे, पर उसका फल दूसरा ही सा जाय और कर्ता वंचित ही रहे । कर्ताका कर्म योग्यरीतिसे हाता रहे, कर्म होनेपर उसी समय अथवा समयान्तरसे भी क्यो न हो, उस कर्ताको उसके कर्मके अनुरूप फल अवश्य मिलना चाहिये । कर्मकर्ताको कर्मफल प्राप्तिकी निश्चिति होनी चाहिये । किया कर्म कभी व्यर्थ जाना नहीं चाहिये ।

इसकीसर्वा सिद्धान्त = ' स्थिर रहकर दूसरोंका संचालन '

२१ तदेजति, तन्नैजति ।

' वह (ब्रह्म सबको) चलाता है, (पर) वह (ब्रह्म) स्वयं नहीं हिलता । '

(२१) वह ब्रह्म सब विश्वका संचालन कर रहा है, पर वह स्वयं नहीं विचलित होना । स्वयं सुस्थिर रहनेवाला सब विश्वको संचालित करता है ।

इसी तरह राज्यशासन भी राज्यके सब कार्तकर्ताओंको योग्य प्रेरणा देना रहे, पर स्वयं अपनी पद्धतिपर सुस्थिर रहे । राज्यपत्र चञ्चल न रहे, पर सब राष्ट्रको स्फूर्ति देता रह, सब राष्ट्रका उत्साह बढावे । इसी तरह (तद् एजति) वह शत्रुको कणायमान करे पर स्वयं न कपित होवे, शत्रुको डरावे और भगा देवे, पर स्वयं अपने स्थानसे न हिले ।

' एजति ' का अर्थ ' कपित होना है, कापता है, कपाता है ' ऐसा है । सबको कपावे, पर स्वयं न कापे ।

बाईसर्वा सिद्धान्त = ' दूर और पास समान '

२२ तद् दूरे तद् अन्तिके,

तदन्तरस्य सर्वस्य तद् सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ ५ ॥

वह (ब्रह्म) दूर है और वह समीप भी है । वह इस सबके अन्दर है और वह इस सबके बाहर भी है ।

(२२) वह ब्रह्म जैसा दूर है वैसे ही समीप भी है दूर और समीप एक जैसा है । वह अन्दर और बाहर एक जैसा है ।

राज्यशासन भी जैसा एक स्थानपर वैसा ही दूसरे स्थानपर रहे । केंद्रमें जैसा हो वैसा ही सुदूरके प्रदेशमें भी हो । अधिकारीके पास न्याय मिले और अधिकारी दूर होनेपर अन्धकार हो ऐसा कमान हो । वीनेसे दूसरे कोनेतक एक जैसा राज्यशासनका प्रबन्ध हो । मध्य केंद्रमें जैसा सुप्रबन्ध हो वैसा ही बाह्य प्रदेशमें भी उत्तम प्रबन्ध रहे । अन्दर और बाहर समान रूपसे उत्तम प्रबन्ध हो । सबत्र समानतया जागरूक तथा अनुशासन युक्त अच्छा प्रबन्ध रहे ।

तेईसवाँ सिद्धान्त = ' परस्परानुलबित्व '

२३ यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति ।

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सति ॥ ६ ॥

' जो सब भूतोंको आत्मान और आत्माको सब भूतोंमें देखता है वह इस ज्ञानके कारण किसीकी निंदा नहीं करता । '

(२३) ब्रह्म या आत्मामें सब भूत हैं और सब भूतोंमें ब्रह्म या आत्मा है । ऐसा जो देखता है वह भूतोंको और आत्माको सबत्र देखनेके कारण, जहाँ जिसको वह देखता है वहाँ उसमें आत्मा और भूत दिखाई देते हैं, इस कारण, प्रत्येक स्थानमें भूतों और आत्मता उसको दर्शन होनेके कारण, वह किसीकी भी निंदा नहीं करता, क्योंकि अनिन्दनीय आत्मा सर्वत्र है और कोई पदार्थ उससे रहित नहीं है ऐसा देखनेके कारण वह किसी पदार्थको निंदा नहीं कर सकता ।

राज्यशासनमें भी सब प्रजाजनोमें राज्यशासनकी प्रतिष्ठा है, कोई मनुष्य अपने राज्यशासनकी अप्रतिष्ठा नहीं करता और राज्यशासन भी किसी व्यक्तिको रग, रूप, जाति, प्राय, वय, देशभेदके कारण दूर नहीं रखता, क्योंकि राज्य प्रबन्ध सबको समान रूपसे आदरणीय मानता है और सब लोग वे किसी दर्जेमें हों, पर व सबके सब राज्यशासनका अनुशासन मान्य करते हैं, आदरस्य शासनप्रबन्धका देखते हैं वहाँ कौन किसको निंदा करे और क्या निंदा करे ? राज्यशासन और जनतामें सामंजस्य होनेपर निंदा करनेका कारण ही नहीं रहता ।

जिस समय राज्यशासनका और प्रजाजनकोंका हित सर्वप्रथम परस्पर विरुद्ध हो जाता है और उनमें सघर्ष उत्पन्न होता है, तब प्रजापक्ष राज्यशासनकी पक्षकी निंदा करता है । अथवा उदासीन पक्ष जिसमें दोष देखता है उसकी निंदा करता है पर जबतक प्रजा और शासन तत्र इन दोनोंमें सामंजस्य हो और ये दोनों परस्परके पोषक सहायक तथा हितचिन्तक हो, तब निंदा करनेका कारण ही नहीं उत्पन्न होता ।

जनता और शासन सस्या ये दोनों अन्योन्य ममत्त हो, परस्पर सहाय्यक हों, और परस्पर सहकार्य करनेवाले हों, तो ही सच्चा सुख होनेकी सम्भावना है ।

चौबीसवाँ सिद्धान्त = 'एकात्म प्रत्यय'

२४ यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेवाभूद्विजान्तः ।

तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनु पश्यतः ॥ ७ ॥

'जिस अवस्थामें सब भूत ज्ञानीके लिये आत्मा (ईश) ही हुए उस अवस्थामें उस एकत्वको अनुभवसे देखनेवालेको शोक भी कैसे होगा और मोह भी कैसे हो सकेगा ?'

(२४) यह सब विश्व आत्माका ही विश्वरूप है, ऐसा जिसको एकत्वका दर्शन हुआ उसे किसी भी कारण शोक वा मोह नहीं हो सकते । क्योंकि जिसको वह देखता है उसमें वह आत्माका ही दर्शन करता है, विभिन्न पदार्थोंमें एक आत्माका दर्शन वह करता है । इस तरह जिसे एकात्मताका अनुभव हुआ उसको किसी भी अवस्थामें मोह वा शोक नहीं होते । मोह तो तब होगा जिस समय आत्मा और अनात्माका विचार करना पड़े, शोक भी तब ही कि जिस समय आत्माका दर्शन न हो । जब ऐसा नहीं होता और सदा सर्वदा सर्वत्र आत्माका ही दर्शन होता रहेगा, तब शोक भी नहीं होगा और मोह भी नहीं होगा ।

राज्यशासनमें भी जब प्रजा और राज्यशासनमें द्विधाभाव न होगा, प्रजामें सपूर्ण राज्यशासन सुस्थिर है ऐसा अनुभव होगा और राज्यशासनसे प्रजा सुरक्षित है, ऐसा अनुभव होगा तब प्रजा और शासनतन्त्रमें कोई

भिन्नता नहीं रहेगी, इसी अवस्थामें जो एकात्मताका दर्शन होगा उस समय किसीको शोक या मोह नहीं होने ।

जब राज्यशासन प्रजाके द्वारा, प्रजाके हितके लिये, प्रजाके प्रतिनिधियोंके द्वारा चलाया जायगा, तब वह राज्यतंत्र प्रजामें ही सुरक्षित रहेगा, उस समय प्रजा और राज्यतंत्र एक ही होगा । यही राजकीय एकात्मताकी प्रतीति है । जहां पूर्णरूपसे एकात्मता होगी, अर्थात् जहां राज्यतंत्र और प्रजा एक रूपमें रहेगी वहां किसीको भी मोह नहीं होगा और शोक भी नहीं होगा ।

जब प्रजा और राज्यतंत्रमें सन्तर्पण होगा, विद्वेष होगा, परस्पर हारने जितनेकी स्पर्धा होगी, तब किसीको अपने कर्तव्य अर्कनव्यके विषयमें मोह होगा और अशुभ होनेके कारण शोक करनेका भी प्रसंग होगा । पर जहां प्रजा और राज्यतंत्र एकरूप होंगे, प्रजा ही राज्यशासन निर्माण करनेवाली होगी और राज्यशासको द्वारा जो होगा वह प्रजाने ही किया ऐसा होगा जब ऐसी एकात्मताकी अवस्थामें उस राज्यशासनमें किसीको भी मोह या शोक कभी नहीं होगा ।

तृतीय प्रकरण

पुन आत्माके गुणोंका वर्णन करते हैं —

पञ्चीसर्वा विद्वान्त = ' शापिरिकु दोषोंसे विमुक्त न हों '

२५ स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरम्

' वह आत्मा बलपूर्वक शरीर-व्रण-स्नायुरहित रहता हुआ सर्वत्र व्यापता है । '

(२५) आत्मा (गुण) बलपूर्वक होकर तथा देह-व्रण-स्नायुके सर्वत्रसे विरहित होकर सर्वत्र व्यापता है सर्वत्र फैला है, सबकी घेरता है, सबपर शासन करता है सबपर अपना अधिकार चलाता है ।

राज्यशासन चलानेवाले राजपुरुष भी बलिष्ठ वा सामर्थ्यवान् होकर अपना राज्यशासनका कर्तव्य करें, तथा शरीरके तथा स्नायुओंके व्रणदि दोषों

और रोगोंके कारण अपने कर्तव्य करनेमें विघ्न न आने दें। राज्यके अधिकारी राजपुरुष शरीरसे सुदृढ़, स्नायुमें निर्दोष तथा म्रणादि दोषोंसे विरहित रहे, अपना शरीर स्वास्थ्य उत्तम रखें, और शरीरदोषोंके कारण कोई अधिकारी अपने कर्तव्यमें शिथिल, असमर्थ अथवा हतबल न हो। किसी भी शारीरिक व्याधके कारण राज्यशासनका कार्य बंद न रहे। सब अधिकारी अपना कर्तव्य करनेमें सदा समर्थ रहे। राज्यशासनका प्रबन्ध ऐसे सामर्थ्य संपन्न अधिकारियोंके द्वारा सर्व राष्ट्रभरमें व्यापक हो, सबपर शासन समानरूपसे चलावे और सबपर उभका उचित प्रभाव प्रस्थापित होता रहे।

छद्मोसर्वा सिद्धान्त = ' पवित्रता रहे । '

२६ शुद्ध अपापविद्धम्

' वह शुद्ध और निर्दोष रीतिसे (सर्वत्र व्यापता है ।) । '

(२६) आत्मा शुद्ध तथा निर्दोष रूपसे सर्व विश्वमें व्यापता है वह किसी तरह पापसे अथवा अपवित्रतासे कलंकित नहीं होता।

राज्यशासन तथा राज्यशासन करनेवाले राजपुरुष भी किसी तरह पापसे तथा अशुद्ध व्यवहारमें अज्ञाना सन्नत न रखें। वे परिशुद्ध व्यवहार करें और पापसे सदा दूर रहें। कालाबाजार, गिद्वतखोरी, भ्रष्टाचार, नीचाचार, व्यभिचार, दुराचार आदिसे सदा दूर रहे। और राज्यशासन परिशुद्ध रखें। कदापि किसी तरहका कलक राज्यशासनपर अथवा राजपुरुषोंपर न आवे, ऐसा व्यवहार दक्षतापूर्वक रखे। पापसे किसी समय घनादि प्राप्त होने भी लगा, तो उन व्यवहारसे सदा दूर रहना अच्छा है, पर पाप मार्गसे धन कमाना बहुत बुरा है। राज्यशासन जितना पवित्र, शुद्ध और निर्दोष रहे उतनी उसकी शाश्वति अधिक होगी, और यदि राज्यशासन कलंकित हुआ, तो उनके ही घाति शीघ्र विनष्ट होनेमें सदेह ही नहीं है। अतः राज्यशासनमें शुद्धता, पवित्रता, निर्दोषता और निर्दोषता रखनेका यत्न सदा ही करना उचित है।

सताईसवाँ सिद्धान्त = ' ज्ञानी और कर्तृत्ववान् राजपुरुष '

२७ कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूः ।

(ईश्वर) ज्ञानी, सयमी, विजयी और स्वयंभू है ।

(२७) ईश्वर कवि, ज्ञानी, दूरदर्शी, अतीन्द्रियार्थदर्शी, दूरदर्शी, मनके ऊपर प्रभुत्व करनेवाला, मनका स्वामी, सबपर अपना प्रभाव डालनेवाला, विजयी, सबको पराभूत करनेवाला और स्वयं सिद्ध, अपनी शक्तिसे रहनेवाला दूसरोपर अवलंबन न रखनेवाला, प्रत्युत दूसरोको अपना आधार देनेवाला है ।

राज्यशासक राज्यशासनके अधिकारी, राजपुरुष भी (कवि) ज्ञानी, दूरदर्शी अतीन्द्रियदर्शी, (मनीषी) मननशील, मनपर सयम करनेवाले, मन सयमी इन्द्रियदमन करनेवाले, मनको अपने अधीन करनेवाले, (परिभू) अपने भद्रका परामर्श करनेवाले, विजयी प्रभावी, सबपर अपना प्रभुत्व रखनेवाले, चारो ओर अपने प्रभावका फैलाव करनेवाले, (स्वयंभू) स्वयं अपनी शक्तिसे रहनेवाले, अपनी शक्तिसे कार्य करनेवाले दूसरेपर अपना भार न रहनेवाले, स्वयंप्रभावी, स्वयंसिद्ध, समयपर अपनी योजना सिद्ध करनेवाले राजपुरुष उत्तम राज्यशासन कर सकेंगे । प्रत्येक राज्याधिकारीकी नियुक्ति करनेके समय इसमें ये गुण हैं वा नहीं इसकी परीक्षा करनी होगी । राजसभाके सदस्योंमें भी ये गुण चाहिये । राजसभाके सभासदोंको चुननेवाले भी ऐसी परीक्षा करनेवाले होंगे तो ही ये उत्तम सदस्योंकी नियुक्ति कर सकेंगे । ऐसे चुनाव करनेवाले न हुए तो क्या होगा इसपर विचार पाठक स्वयं विचार करके जान सकते हैं । चुननेवाले, जिसका चुनाव करना है सदस्य, अधिकारी इन सबकी विशेष योग्यता होनी चाहिये । जिस स्थानपर उन्होंने बैठना है, जिस कार्यको करना है उसको उत्तमसे उत्तम निभाने योग्य उत्तम गुण उनमें चाहिये, सब राज्यशासन उत्तम होगा अन्यथा भ्रष्टाचार होनेमें कुछ भी सदेह नहीं है ।

कवि मनसयमी, प्रभावी व स्वयंसिद्ध ये चार पद सदा ध्यानमें रखने योग्य हैं । ऐसे अधिकारी होने चाहिये ऐसे कार्यकर्ता होने चाहिये और ऐसे राजसभाके सभासद् होने चाहिये ।

अष्टादशवां सिद्धान्त- 'यथायोग्य स्थायी अर्थव्यवस्था'

२८ यथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥८१॥

(वह ईश्वर) यथायोग्य रीतिसे अर्थोंकी व्यवस्थाको शाश्वत कालसे करता आया है ।

(२८) इस विश्वमें सब अर्थोंकी व्यवस्थाको परमेश्वर शाश्वत समयसे करता आया है । उसकी अर्थव्यवस्थाम कोई दोष नहीं होता । उसकी अर्थव्यवस्था पूर्णतासे निर्दोष और स्वयं पूर्ण रहती है । शाश्वत कालसे वह अर्थव्यवस्था जैसीकी वैसी रही है और सबको सुख दे रही है ।

राज्यशासन व्यवस्थामें भी अर्थव्यवस्था उत्तम रीतिसे रखनी चाहिये और जितना वह शाश्वत टिकनेवाली होगी उतनी वह अधिक सुखदायी होगी । अर्थव्यवस्थापर सब जनताके सुख अवलम्बित हैं । अर्थव्यवस्था बिगड़ गयी तो जनताके दुःखोंकी सीमा नहीं रहेगी । राष्ट्रकी अर्थव्यवस्था बिस्तृत नीवपर रखनी चाहिये और ऐसा नियोजन करना चाहिये कि जिससे वह बहुत देरतक चल सके । अर्थका मूल्य न्यूनाधिक न हो वह स्थायी रहे जिससे जनताके सब व्यवहार उत्तमरीतिसे चलते जायें और उनमें किसी तरह बिध्न न हो । राष्ट्रकी अर्थव्यवस्थामें पापसे दोष न हो, मलिनता न हो परिशुद्धता रहे ऐसी उत्तम वह अर्थव्यवस्था हो ।

राष्ट्रका अर्थव्यवस्थापर राज्यशासनकी स्थिरता अवलम्बित होती है । अतः राष्ट्रकी अर्थव्यवस्था ठीक तरह रखनी चाहिये ।

'अर्थमूलं हि राज्यं' अर्थके आधारेसे राज्य रहता है । और अर्थसेही राज्य बढ़ता है । इसलिये राज्यशासकोंका उद्दिष्ट है कि वे अपने राष्ट्रमें अर्थव्यवस्था उत्तम रखें जिससे जनताको शाश्वत सुखकी प्राप्ति हो ।

चतुर्थ प्रकरण

विद्याका क्षेत्र (शिक्षा विभाग)

उन्तोसर्वा सिद्धान्त = ' आत्मज्ञान और प्रकृति विज्ञानका समन्वय । '

२९ अन्ध तमः प्राविशन्ति येऽविद्यामुपासते ।

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रता ॥ ९ ॥

अन्यद्देवाहुर्विद्ययाऽन्यदाहुरविद्यया ।

इति शुभ्रम धीराणा ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १० ॥

विद्या चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह ।

अविद्यया मृत्युं तीर्त्या विद्ययाऽमृतमश्नुते ॥ ११ ॥

' जो प्रकृति विज्ञानकी ही केवल उपासना करते हैं वे अन्धकारमें जाते हैं, पर जो केवल आत्मज्ञानमें ही रमते हैं वे उससे भी अधिक अन्धकारमें गड़बड़े हैं । अन्धकारका प्रथम निम्न है और प्रकृतिविज्ञानका फल मित्र है ऐसा हमने उनसे सुना है कि जा उपदेश करते हैं । आत्मज्ञान और प्रकृतिविज्ञान इन दोनों ज्ञानोंका समन्वय लाभकारी है ऐसा जो जानते हैं वे प्रकृति-विज्ञानसे दुःखोंको दूर करके आत्मज्ञानसे अमृत प्राप्त कर सकते हैं । '

(२९) ' विद्या ' का अर्थ ' आत्माकी विद्या ' और ' अ-विद्या ' का अर्थ ' अनात्मा अर्थात् प्रकृतिकी विद्या । ' आत्मविद्या, ब्रह्मविद्या अथवा परमात्मज्ञानसे आत्मिक शांति मिलती है और भूतविद्या, प्रकृतिविज्ञान अथवा विज्ञानसे ऐहिक सुख साधन विपुलतासे निर्माण किये जा सकते हैं अथ ऐहिक सुखोंकी वृद्धि भूतविद्यासे होती है । इसलिये प्रकृति विज्ञान भी आवश्यक है और आत्मज्ञान भी आवश्यक है क्योंकि मनुष्यको ऐहिक सुख भी चाहिये और आत्मिक शांति भी चाहिये । इसलिये प्रकृति विज्ञान और आत्मज्ञान इन दोनोंका समावेश राष्ट्रीय शिक्षामें होना चाहिये ।

जो राष्ट्र अथवा जो समाज केवल प्राकृतिक विज्ञानके पीछे पडते हैं वे ऐहिक सुख भोग बढाते हैं । पर उनमें ईर्ष्याद्वेष बढनेके कारण वे लडाईं झगडोमें पडते और दुःख भोगते हैं । इसी तरह जो अध्यात्मज्ञानके ही केवल पीछे पडते हैं वे कदाचिन् आत्मिक शान्ति पाते होंगे, पर उनके पास उप-जीविकाके आवश्यक साधन भी न होनेके कारण ऐहिक सुख साधनोंसे वंचित रहने हैं और बडे दुःख भोगने रहते हैं इस तरह केवल आत्मज्ञान और केवल भूतविज्ञानके पीछे पडनेवालोकी दुर्गति ही होनी है । अतः ज्ञान और विज्ञानका समन्वय शिखामे होना आवश्यक है ।

अतः राज्यप्रबन्ध करनेवालोको उचित है कि वे अपने राष्ट्रमें प्रकृति-विज्ञान पढायें और साथ साथ आत्मज्ञान भी पढावे । इस तरह दोनो ज्ञान विज्ञानोका पढाईमें समन्वय होनेसे जनता दोनोसे लाभ उठावेगी और निःसन्देह अधिक सुखी होगी ।

कर्मक्षेत्र

तीसवां सिद्धान्त = ' समाज और व्यक्तिका सह विकास '

३० अन्धतमः प्रविशन्ति येऽसंभूतिमुपासते ।

ततो भूय इव ते तमो य उ संभून्यां रताः ॥ १२ ॥

अन्यदेवाहुः समगान्यदाहुरसंभवात् ।

इति शत्रुम घीराणां ये नस्तद्विचक्षिरे ॥ १३ ॥

संभूतिं च विनाश च यस्तद्वेदोभयं सह ।

विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते ॥ १४ ॥

' जो केवल व्यक्तिवादकी उपासना करते हैं वे अन्धकारमें जाते हैं, पर जो केवल समाजवादमें ही रमते हैं वे तो उससे भी घने अन्धकारमें जाते हैं । व्यक्तिवादका फल भिन्न है और समाजवादका फल भिन्न है ऐसा हम उनसे सुनते आये हैं कि जो उपदेश करते हैं ॥ व्यक्तिवाद और समाजवाद इन

दोनोंका समन्वय लाभकारी है ऐसा जो जानने हैं वे व्यक्तिवादसे व्यक्तिके दुःख दूर करते हैं और समाजवादसे (सघटित होकर) अमरत्व प्राप्त करते हैं ॥'

(३०) 'असंभूति, असंभय, विनाश' ये पद 'व्यक्ति स्वातंत्र्य-वाद' के वाक्य हैं और 'संभूति संभव' ये पद 'समाजवाद' के बोधक हैं ।

व्यक्ति स्वतंत्र्य और समाजवाद ये दो पक्ष इस जगत्में प्रचलित हैं । व्यक्ति स्वातंत्र्य बढ़ गये तो समाजकी सघटना कम होती है और समाजवाद बढ़ गया तो व्यक्तिके लिये कुछ भी स्वातंत्र्य नहीं रहना । इन तरह इनमें कुछ गुण और कुछ दोष हैं । जो व्यक्तिको पूर्ण स्वतंत्रता देना चाहते हैं वे व्यक्तिकी उन्नति करते हैं, पर वे समाजकी सुसंघटित और बलवान् नहीं बना सकते । यह व्यक्तिके स्वतंत्र्यवादका दुष्परिणाम है । इसी तरह जो समाजवादी हैं वे व्यक्तिकी स्वतंत्रताको कम करते जाते हैं, इस कारण व्यक्ति दब जाता है और अवनत होना है व्यक्ति दब जानेसे उसका परिणाम अन्तमें समाजमें दास भाव बढ़नेमें होता है । इस तरह दोनोंमें कुछ गुण और कुछ दोष होने हैं । अतः जो व्यक्ति-स्वातंत्र्यवाद और समाज-संघटनावाद इन दोनोंका समन्वय करते हैं वे व्यक्ति स्वातंत्र्यसे होनेवाले लाभ प्राप्त करते हैं और समाजकी सुसंघटित करके बलवान् भी बनाते हैं और समाजके साथ अमर हो जाते हैं क्योंकि व्यक्ति मरनेवाला है और समाज ही अमर है ।

इसलिये राज्य व्यवस्थामें समाजकी सघटना बढ़े और व्यक्तिकी भी आवश्यक स्वातंत्र्य मिले ऐसी योजना करनी चाहिये ।

व्यक्तिको आवश्यक स्वातंत्र्य मिलनेसे व्यक्तिका विकास होगा और समाजकी संघटना होनेसे समाज भी बलवान् बन जायेगा । इस तरह समन्वयसे दोनोंका लाभ होगा और यह राष्ट्र विशेष प्रभावी बनेगा ।

इकतीसवां सिद्धान्त—‘ सुवर्ण लोभके त्यागसे सत्यधर्मका दर्शन ’

३१ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।

तत्त्वं पूषन्नपात्रेण सत्यधर्माय दृष्टये ॥ १५ ॥

‘ सुवर्णके पात्रसे सत्यका मुख ढका है । हे पोषक ! सत्य धर्मके दर्शनके लिये वह ढक्कन तू दूर कर (और सत्यका दर्शन कर) । ’

(३१) विश्वरूपी चमकीले सुवर्णके आच्छादानसे सत्य स्वरूप परमात्मा छिपाया है यह विवेकी लोग सब जानते हैं । व्यवहारमें अनेक अपराधी सुवर्ण दानसे निर्दोषी होकर मुक्त हो जाते हैं । यह भी प्रसिद्ध बात है इसलिये सत्य देखनकी जिसकी इच्छा हो, वह उस सुवर्णके ढक्कनको दूर करे और सत्य देखे ।

राज्य व्यवहारमें जिन अधिकारियोंको सुवर्णका लोभ नहीं हागा, वे ही स य निर्णय कर सकेंगे, इसलिये ऐसे ही निर्लोभ सज्जनोंको अधिकारस्थानपर नियुक्त करना उचित है । राज्यके प्रबन्ध कर्ता अधिकारीकी नियुक्ति करनेके समय इसका अवश्य विचार कर और निर्लोभी अधिकारी ही स्थानापन्न करे ।

जो धन-लोभसे सत्यको दबायेंगे उनका योग्य दण्ड देकर राज्य प्रबन्धकी पवित्रता धिरस्थायी करनी उचित है । अन्यथा सुवर्ण प्रयोगसे सत्यको दबाया जायगा और राज्य व्यवस्था भ्रष्टाचारके दोषसे दूषित होगी और पतित होगी ।

बत्तीसवां सिद्धान्त = ‘ कल्याणकारी रूपका दर्शन ’

३२ पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रदमीन् समूह ।

तेजा यज्ञे रूप कल्याणतम तस्ते पश्यामि ।

योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ १६ ॥

‘ हे एक अद्वितीय ज्ञानी नियामक तेजस्वी पोषणकर्ता प्रजापालक प्रभो ! अपने चमकीले तेजस्वी विरणोंको समेटकर एक ओर कर । जो तुम्हारा कल्याणतम स्वरूप है वह मैं देखना चाहता हूँ । जो इस जगत्प्राणरूपी आदित्यमें पुरुष है वहाँ मैं हूँ । ’

(३२) ईश्वर सबका पोषक, अद्वितीय ज्ञानी, सभका नियामक, तेजस्वी, सबका पालक है । उसके दो स्वरूप हैं ।

(द्वे वाय ब्रह्मणो रूपे) एक तेजोमय बाह्य दृश्य स्वरूप है और दूसरा धातरिक कल्याणमय आनन्द स्वरूप है । एक प्रखर स्वरूप है और दूसरा शान्त व सौम्य है । यह स्वरूप साधक देखना चाहता है । यह साधक भगवान् जगत्प्राण जगदात्म सूर्यनारायणमे जो प्राण है उसी प्राणको धारण करनेवाला यह साधक होकर खड़ा है । यही इस शान्त स्वरूपको देखना चाहता है ।

इसी तरह राष्ट्रके शासक केन्द्रमें देखिये । यह शासक राष्ट्रका पालन पोषण करता है अद्वितीय ज्ञानी इस शासनका कार्य करते हैं, वे ही सब शासक सत्त्याका नियन्त्रण करते हैं । वे ही सबको प्रेरणा देने हैं और संचालन करते हैं । इस सत्त्याके दो विभाग है एक बाहरका चमकीला विभाग है, इसमें सैनिक, अधिकारी, सरदारदल, राजसभा, नारायण, दण्ड, घोषणा आदि चमकानेवाला एक भाग है । इसमें दिखावा है, भय है, चमकाहट है । आसँ चमकाँव हानी हैं इसके दिखावेसे । इस दिखावेको एक ओर करके दूसरा जो राज्यशासनका गुप्त कल्याणमय भाग है वह कितना प्रभावी है वह देखना चाहिये । इससे प्रजाका सच्चा आश्रित कल्याण कितना हो रहा है, सुख आराम आनन्द और शान्ति कितनी प्रजाको मिल रही है इसका निश्चय करना चाहिये । प्रजाका सच्चा हित कितना हो रहा है वह देखनेसे और विचार करनेसे इसका पता लग जाता है । बाहरका दिखावा दूर करना और अन्दरकी शान्तिका पता लगानेसे इस शान्त स्वरूपका पता लग जाता है । यही राज्यशासनमें देखने योग्य बात है ।

मानवोंकी आवश्यकताएँ मानवोंको मिलती हैं वा नहीं, मानवताका मूल्य बढ़ रहा है या घट रहा है, मानवोंमें शान्ति व आनन्द बढ़ रहा है या घट रहा है इसका विचार करनेसे आन्तरिक स्वरूपका पता लग सकता है ।

राज्यशासनका कल्याणमय सत्य स्वरूप यह है । चमकीले स्वरूपको दूर कर इसका ही विचार करना चाहिये ।

राज्यशासनके क्षेत्रमें जो प्रवर्धकर्ता कार्य कर रहे हैं वे वहाँ बैठकर कार्य कर रहे हैं । तथापि उनको नियुक्त करनेवाला मैं हूँ । उनका निर्माण कर्ता मैं हूँ । अर्थात् वह और मैं मूलतः एक ही हूँ । मैंने उनको वहाँ नियुक्त किया है अतः उनका कार्य कैसा हो रहा है उसका मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ । इस निरीक्षण करनेका मुझे अधिकार है । मैंने जो कार्यालय निर्माण किया उससे सच्चा कल्याणरूप कार्य बहातक हो रहा है, यह मैं देख रहा हूँ । प्रजा ही अपने शासकोका निर्माण करती है । अतः प्रजा ही अपने निर्माण किये शासक कैसा कार्य कर रहे हैं इसका निरीक्षण करनेको अधिकारिणी है । शासको द्वारा सच्चा कल्याण कहातक हो रहा है इसका देखना प्रत्येक प्रजाजनका कर्तव्य ही है । बाहरके दिग्वाक्को न देखकर अन्दरका सच्चा स्वरूप देखना चाहिये । यदि सच्चा कल्याण न होता हो, तो इसका पुनः विचार करना चाहिये और सच्चा कल्याण ही ऐसी प्रवर्धकी सुव्यवस्था करनी चाहिये ।

तैत्तिरीय सिद्धान्त = ' प्राण अमृत और भस्मान्त शरीर '

३३ चायुरनिलममृतं अथेदं भस्मान्त शरीरम् ।

' प्राण अपाधिब अमृत है और यह शरीर भस्म होनेवाला है । '

(३३) मानव शरीरके दो भाग हैं एक भाग स्थूल है जो भस्म होनेवाला है और दूसरा एक भाग है जो अमृतरूप आनन्दमय है । शरीर-इन्द्रिया मन यह तष्ट होनेवाला भाग है, और प्राण-बुद्धि-आत्मा यह अमृत स्वरूप आनन्दमय भाग है । इसलिये व्यक्तिने अग्ने शरीरको तथा प्राणादिको शक्तिवान् बनाकर उससे समष्टिरूप विश्वात्माकी सेवा करनी चाहिये । व्यक्ति समष्टिकी सेवा करनेके लिये है । अपना शरीर जितना इस विश्व सेवामें लगेगा, उतना एगाना चाहिये । इसमें कसूर नहीं होना चाहिये । शरीर बँसा ही रखा तो भी उसका नाश या भस्म होगा और यदि उससे

विश्वसेवाके कार्य लिये तो भी वह विनष्ट होगा या भस्म होया ही । इसलिये उससे विश्वसेवा जितनी अधिक हा मकती है उतनी लेना ही उचित है । इसीसे जीविका साधक होता सम्भव है । जीवनका परम कल्याण समष्टिजी सेवासे ही है ।

चौतीसवां सिद्धान्त = ' कृत कर्मका स्मरण '

३४ ॐ क्रतो स्मर, कृतश्स्मर क्रतो स्मर, कृतश्स्मर ॥ १७ ॥

' हे वरम करनेवाले साधक ! ॐकारका स्मरण कर, क्या किया है उसका स्मरण कर, हे धर्म करनेवाले साधक ! जो पूर्व समयमें किया है उसका स्मरण कर । '

(३४) मनुष्य कर्म करनेका अधिकारी है, इसलिये उसका नाम ' क्रतु ' है । सब मनुष्य कर्म करते हैं, इसलिये सब क्रतु कहलाते हैं । मनुष्य धर्म कर्म न करेगा तो अपने कर्मव्यसे भ्रष्ट हुआ ऐसा समझना चाहिये । इस मनुष्यको ' ॐ ' कारका स्मरण करना चाहिये । ओकारमें ' अ-उ-म ' ये तीन अवस्थाएँ हैं, ' अ ' (जाशति या स्थूल), ' उ ' (मध्यस्थिति, स्वप्न या सूक्ष्म), और ' म ' (बौद्धिक, आत्मिक, सुषुप्त अवस्था) दर्शायी जाती है । इन तीनों अवस्थाओपर राज्यशासनका परिणाम क्या हो रहा है, अर्थात् राज्यशासनसे इनमें उन्नति होती है या अवनति होती है, इनमें शान्ति होती है अथवा खबराहट हो रही है यह देखना चाहिये । मनुष्यको उचित है कि वह देखे कि मैंने जो भूतकालमें कार्य किया उसका क्या परिणाम हुआ और आज जो मैं कर रहा हूँ उसका परिणाम भविष्यमें क्या होगा । इसी तरह राज्यप्रबंधक विषयमें भी देखना और अपने द्वारा सुयोग्य कर्म होते रहें ऐसा प्रबंध करना योग्य है ।

पैंतीसवां सिद्धान्त = ' मार्गकी शुद्धता '

३५ अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्

' हे तेजस्वी प्रभो ! हमें ऐश्वर्य प्राप्त होनेके लिये उत्तम मार्गसे ले जा । '

(३५) मनुष्योको ऐश्वर्य चाहिये, परन्तु वह (सुखा) उत्तम शुद्ध मार्गसे ही प्राप्त करना चाहिये। कदापि अशुद्ध मार्गसे धन प्राप्त करना उचित नहीं है। प्रिय भी शुद्ध चाहिये और उसकी प्राप्ति का मार्ग अथवा माधन भी शुद्ध चाहिये।

छत्तीसवाँ सिद्धान्त = ' कर्मों का परीक्षण '

३६ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्

' हे प्रभो ! तू सबके कर्म जानता है । '

(३६) मनुष्योके कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं इसका ज्ञान प्रभुको निःसन्देह रूपसे होता है ।—

इसी तरह राज्यशासनमें भी न्यायाधीश द्वारा लोगोंके कर्मोंका निरीक्षण और पक्षीक्षण करना चाहिये। जिनके कर्म अच्छे हो उसका अभ्युदय और जिनके हीन कर्म हों उनका अवनत स्थान हो। इससे उत्तम शुभ कर्म करनेकी शक्ति जनतामें बढ़ेगी। कर्मोंकी परीक्षासे मानवोंकी उच्च नीचता सिद्ध होती रहें।

सैंतीसवाँ सिद्धान्त = ' कुटिलताको दूर करना '

३७ युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनः ।

' हमसे कुटिलता और पाप प्रयत्नपूर्वक दूर करा दो । '

(३७) मनुष्योमें जो कुटिलता, टेढ़ापन, वक्रता, और पाप आदि दोष हों उनको प्रयत्नपूर्वक दूर करना चाहिये, उनसे मुक्त कराकर उनको दूर भगाना चाहिये। ये दोष दूर हो इसलिये जाग्रत रहकर प्रयत्न करना चाहिये।

राज्यशासनसे भी कुटिलता, कपट, टेढ़ीचाल, भ्रष्टाचार, पाप, रिश्वत-खोरी, कालाबाजार आदि दोष प्रयत्नपूर्वक दूर करने चाहिये।

अठतीसवाँ सिद्धान्त = ' ईश्वरकी भक्ति '

३८ भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम ॥ १८ ॥

' हे प्रभो ! तुम्हें मैं नमन करता हूँ, (तेरी स्तुति करता हूँ) ।

(३८) मनुष्य ईश्वरकी भक्ति करे, उसे नमन करे, उसके गुणोंका चिंतन करे, उन गुणोंको अपने अन्दर धारण करे ।

राज्यशासनमें भी ईश्वरभक्तिके लिये स्थान चाहिये । ईश्वरके लिये नमन करना, ईश्वरके सम्मुख नम्र होकर अपना वसंध्य करना चाहिये । ईश्वरको सदा अपने सम्मुख देखकर अपना कर्तव्य सुयोग्य रीतिसे करना चाहिये ।

शान्ति मन्त्र

‘ वह ब्रह्म पूर्ण है, यह विश्व पूर्ण है, क्योंकि उस पूर्ण ब्रह्मसे यह पूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है । पूर्णसे जो उत्पन्न होता है वह पूर्ण ही होता है । उस पूर्ण ब्रह्मसे इस पूर्ण विश्वकी उत्पत्ति होनेपर भी उस ब्रह्ममें कुछ भी न्यूनता नहीं हुई, वह वैसाका वैसा ही पूर्ण रहा है । ’

व्यक्तिमें शान्ति हो, समाजमें शान्ति रहे और विश्वमें शान्ति स्थापन हो ।

ईशोपनिषद्‌ने बनाये राज्यशासनके

नरत्व

१ राजा और राज्याधिकारी कैसे हों ?

(ईश, म. १) जिसमे शासन करनेका सामर्थ्य अच्छा हो वह शासक बने,
 (शुक्, म. ८) शुद्ध, स्वच्छ, निर्दोष, मामर्ध्यवान्, बलवान्, वीर्यवान्,
 (शुद्ध) शुद्ध, पवित्र, निर्दोष, (क्षमापत्रिद्ध) निष्ठाप (कविः)
 ज्ञानी, अतीन्द्रियायं दर्शी कवि, विद्वान्, काव्यनिपुण, (मनोयी) मननशील,
 बुद्धिवान्, मनका समय बरनेवाला, इन्द्रिय दमन करनेवाला, मनपर प्रभत्व
 रखनेवाला, (परिभूः) प्रभावी, अन्योपर प्रभाव रखनेवाला, शत्रुका
 पराभव करनेवाला, शत्रुको पराजित करनेवाला, विजयी दिग्विजयी,
 (स्वयंभूः) स्वयं अपनी शक्तिसे कार्य करनेवाला, अपने कार्यब लिये
 दूसरेपर अवलंबन न करनेवाला स्वावलंबी, दूसरोके सहायसे ही चलनेवाला
 अपनी शक्तिसे स्वयं ' सब कार्य करनेवाला, स्वयंप्रभू, स्वस्फूर्तिसे कार्य करने
 वाला, (पूषा मं. १६) पोषण करनेवाला पोषणका मार्ग सबका दर्शनेवाला,
 जनताका पोषण करनेवाला, (एकः ऋषिः) एक, अद्वितीय ज्ञानी, दूरका
 देखनेवाला भविष्यका जाननेवाला, सूक्ष्म दृष्टिवाला, (यमः) नियामक, सबका
 नियमन करनेवाला, अराधियोको दण्ड देनेवाला (प्राजापत्य- प्रजापतिः)
 प्रजाजनोका उत्तम पालन करनेवाला, प्रजा पालनके कार्यमे तत्पर रहनेवाला,
 (अनेजत्, मं. ४) न डरनेवाला, न कापनेवाला, निर्भय, निडर रहकर
 कार्य करनेवाला, (एकः) अद्वितीय, जिसने ममान दूसरा कोई नहीं है,
 (मनसः जयीयः) मनसे वेगवान्, जिसमे मनका वेग अधिक है, (अशत्)
 गतिमान्, प्रगतिशील, ज्ञान प्रसारक, ज्ञानदाता, (तिष्ठत्) स्थिर, अवल,
 जिसमे चञ्चलता नहीं है, (धारतः अन्यान् अत्येने) जा दोड़नेवाले
 शत्रुको अतिक्रमण करके उनके परे पहुँचना है, जिसपर गुण्डे हमला नहीं

कर सकत, जा दु-टोको चारो ओरसे घेर सकता है। ऐसे गुणसे युक्त राजा, यध्यक्ष तथा राजपुरुष होने चाहिये।

२ राष्ट्रकी शिक्षा-प्रणाली

राष्ट्रकी शिक्षा प्रणालीमें (म २-११) प्राकृतिक विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान इन दोनोंका योग्य समन्वय किया जाय। केवल प्रकृति विज्ञान बढ़ गया, तो भोग विलास बढ़ें व स्वर्ग बढ़नेके कारणे युद्ध बढ़ जायेंगे और केवल आध्यात्मिक ज्ञानही राष्ट्रमें बढ़ गया तो ऐहिक अभ्युदयकी ओर दुर्लक्ष्य होगा, जिससे ऐहिक सुख भी नहीं प्राप्त होगा। ये दोनों मय हैं। इनको दूर करनेके लिये राष्ट्रीय शिक्षामें भौतिक और आत्मिक विद्याओंका सम वय करना योग्य है। इससे प्रजाजनोमें अभ्युदय और नि श्रेयसका सम विकास होगा और ऐहिक सुख और आत्मिक शान्ति प्रजा जनोका प्राप्त होगी। दोनों विद्याओंका समविकसाम राष्ट्रमें करनेसे सबका लाभ है। इसलिये एक राष्ट्रव्यापी शिक्षाका नियोजन करना चाहिये।

३ ध्येय और मार्गकी शुद्धता

(म २) मनुष्योको अनेक प्रकारके श्रेष्ठतम कर्म करने चाहिये। सर्व-जनहित करनेका ही इनका उद्देश्य हो। इनमें सब जनोका धन ऐश्वर्य और सुख बढ़े। कोई दुखी न रहे।

(म १८) जो धन प्राप्त करना है वह शुद्ध मार्गसे ही प्राप्त करना चाहिये। ध्येय भी शुद्ध हो और मार्ग भी शुद्ध हो। अशुद्धता, पाप, भ्रष्टाचार, कुटिलता आदि दोष न हों।

राज्यव्यवस्थास एसा प्रबंध होना चाहिये कि जिससे कोई भी अशुद्ध मार्गसे न जा सके।

४ आर्य और अनार्यकी परीक्षा

प्रजाजनोमें गुणवत्त स्वभावस आर्य कौन हैं और अनाथ कौन हैं इसका

प्रजापतिने परीक्षण करना चाहिये । आसुरी और देवी मार्गसे कौन चल रहा है इसका निरीक्षण भी वह करे । इनको पृथक् रखना और इनके अधिकार भी पृथक् होने चाहिये । देवी मार्गपर चलनेवालोंको विशेष सहूलियते मिले और आसुरी मार्गसे जानेवालोंपर अधिक नियंत्रण रखे जाय । (म ३)

समाज-व्यवस्था

५ समाज और व्यक्तिका संबंध

(जगत्यां जगत्, म. १) समाजके आधारसे व्यक्ति रहता है । कोई व्यक्ति समाजके बिना जीवित नहीं रह सकता । व्यक्ति (विनाशः, म १४) विनष्ट होनेवाला है । किन्तु भी यत्न किया जाय तो व्यक्ति विरम्यायी नहीं रह सकता । परन्तु समाज (संभूत्या अमृत । म १२) अमर है । जानि सदा टिकनेवाली है । (सं-भूतिः) सध करके रहना समाजकी उन्नतिके लिये अत्यंत आवश्यक है । (असंभूतिं उपासते ते अन्धंतमः प्रविशन्ति । म १२) जो केवल व्यक्तिशः पृथक् पृथक् रहते हैं वे विनष्ट हो जाने हैं । परन्तु (ये संभूत्यां रताः त ततः भूयः) जो केवल समाज सगठनमें मग्न होते हैं वे उससे भी अधिक अवनत होते हैं । इसलिये (उभयं सह वेद्) व्यक्ति स्वातंत्र्य और सधबल इन दोनोंकी उपयोगिता जो जानते हैं, वे दोनोंका समन्वय करते हैं और वैयक्तिक उत्कर्षसे व्यक्तिकी प्रगति करते हैं और सधनाः सगठन करके समाज और राष्ट्रको सामर्थवान् बनाकर अमर बनते हैं । (म. १२-१४)

६ त्याग और भोग

(त्यक्तेन भुञ्जीथाः । मं १) समाजके आधारसे व्यक्ति रहता है । इसलिये व्यक्ति अपने भोगोंको समाजके लिये समर्पण करे, अपने भोगोंका समाजहितके लिये यज्ञ करे और ऐसा यज्ञ करवे जो अवशिष्ट रहेगा उसका अपने लिये भोग करे । (मा गृधः) लोभ न करे । लोभसे दुःख बढ़ते हैं ।

(कस्यस्वित् धनं) प्रजापति का प्रजापालनमें ध्यय करनेके लिये सब धन है, जा धन यहा है उसका उपयोग सब प्रजाजनोकी उत्तम पालना करनेके लिये होना चाहिये । धन किसी व्यक्ति का नहीं है, व्यक्ति धनकी विस्वस्त रह सकती है ।

(म. १५) सुवर्णसे सब बढक जाता है । सुवर्णके लोभसे जगत्मे अनर्थ होते और दुःख बढ जाते हैं । इसलिये सुवर्णका प्रलोभन दूर करना चाहिये और सत्यका दशन करना चाहिये । सत्य निरय भागदर्शन करता रहे ।

(अपापचिद्ध । म. ८) पापका आचरण कोई न करे । (शुद्ध) शुद्ध और पवित्र आचरण करे ।

७ राज्यशासन कैसा हो ?

(म ५) राज्यशासनद्वारा प्रजाजनोकी उन्नतिकी सब योजनाओंको प्रेरणा मिलती रहे, परंतु राज्यशासन स्वयं कभी चञ्चल तथा अस्थिर न हो । वह केन्द्रमें तथा बाहर एक जैसा प्रभावी रहे । वह जैसा ममीप वैसा ही दूर समान तथा कार्यक्षम रहे । (म ६) सब प्रजाजन उसकी सहायतासे उन्नत होते रहें, तथा सब प्रजाजनोमें उस राज्यशासनके विषयमें आदरका स्थान रहे । (म ७) सर्व प्रजाजन तथा राज्यके शासक इनकी एकात्मता रहे । इनमें कभी विरोध न हो । प्रजा और राज्यशासक इनमें पूर्णरूपसे अविरोध रहे । (म. ८) राज्यशासन (धावतः अन्यान् अत्येति) दौड़नेवाले अन्य शत्रुओंसे भी अधिक वेगवान् हा, अर्थात् अन्य शत्रु जितने वेगसे गति करते हैं उससे अधिक वेगसे अपनी प्रगति हो । शत्रु या गुण्डे जितने वेगसे कार्य करेंगे उससे अधिक वेगसे राज्यशासक उन अपराधियोंको पकड़नेमें सदा दक्ष रहें । जिनकी प्रगति अन्य लोग कर सकते हैं उससे अधिक प्रगति अपने राज्यशासक करते रहें । कदापि गुण्डोके पास अधिक वेगके, साधन न हो, उनसे अधिक वेग अपने राज्यशासकोंका हो । अर्थात् वे अन्य लोग अपने पासकोके सम्मुख कुण्डित गति हो जावे ।

अर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्य समाभ्य (म ८)

शाश्वत रहनेवाली अर्थव्यवस्था अपने राष्ट्रमें गुरु की जाय ।

राज्यशासन ऐसा उत्तम हो कि जिसकी योजनासे व्यक्ति तथा समाजकी बलवृद्धि उत्पत्ति होती रह और किसी तरह अवनति न हो । व्यक्ति स्वातंत्र्य और सघवाद ये राष्ट्रमें पृथक् पृथक् और परस्पर विरोधी न रहे, परंतु इसमें परस्पर सहकार्य ही जिससे दोनोंसे जनताका लाभ ही होता रहे । प्रजाकी व्यक्तिशः उत्पत्ति हो और साधिक शक्ति भी बढ़े ऐसी योजना राज्यप्रबंधके द्वारा होनी चाहिये । राज्यशासनका ध्येय ऐसा हो कि जिससे व्यक्ति और सघ दोनों उत्पन्न होते रहे ।

राज्यशासन प्रभावी और प्रबल चाहिये । वह थोड़ेसे गुण्डोंके गुण्डपनसे न टूटे । इसी तरह राज्यशासनका प्रभाव गुण्डोंपर जमा रह और वे गुण्डपन न कर सकें, इतने वे दबे रहें अथवा पूर्ण रूपसे सुधर जाय ।

८ राष्ट्रका आरोग्य

राज्यशासनके द्वारा राष्ट्रका आरोग्य बढ़ाया जाय और रोग कम करनेका प्रयत्न होता रहे । स्वास्थ्य बढ़े और औसत आयु १०० वर्षोंकी बने । (म २)

इस तरह ईशजपनिपदने राज्यशासनकी रूपरेखा बतायी है और यह परमात्माके वर्णनके मिथसे बतायी है । इसका विचार पाठक करे और मनन करके इससे भी अधिक बोध प्राप्त करें ।

सब सुखी हो, सब नीरोग हो, सबको कल्याणका मार्ग दीसे,

और कोई दुःखी न हो ।

बहुपात्य-स्वराज्य-पक्षकी घोषणा

(वेद तथा उपनिषदादि भारतीय अध्यात्म शास्त्रके ग्रन्थोंमें प्रतिपादित चिरस्थायी अध्यात्मतत्त्वोपर अधिष्ठित एक उत्तम 'बहुपात्य-स्वराज्य-व्यवस्था' है। इस तरहकी स्वराज्य व्यवस्था अपने देशमें स्थापित करनेके लिये एक पक्ष कार्य कर रहा है ऐसा मानकर, वह स्वराज्यपक्ष अपने पक्षकी घोषणा वैदिक सिद्धान्तोंके आधारपर किस तरह करेगा, इसकी घोषणामें कौनसे विशेष तत्त्व होंगे, इसकी बिना विचारशील व्यक्तियोंके मनमें उत्पन्न होती है। इसलिये विशेषत ईशोपनिषद्के अनुसार साथ साथ भगवद्गीताका सहारा लेकर भी 'बहुपात्य-स्वराज्य पक्षकी घोषणा' यहाँ हम प्रस्तुत करते हैं।)

हमारी घोषणा

हमारा 'बहुपात्य-स्वराज्य-पक्ष' ऋषिकालमें स्थापित हुआ और हमारे पक्षने उसी समय यह घोषणा प्रकाशित की—

१— हमारा ध्येय

हमारे पक्षका ध्येय (शान्ति शान्तिः शान्ति) ' विश्वमें चिर-स्थायी शान्ति स्थापित करना ' है। इस साध्यकी गिट करनेके लिये हम सबसे प्रथम अपने भारतीय समाजमें तथा भारत राष्ट्रमें स्थायी शान्ति स्थापित करेंगे और इसका प्रारम्भ एक एक व्यक्तिके अन्न करणमें समत्व-पूर्ण एकात्मताका भाव प्रस्थापित करनेसे होगा। इसीकी सिद्धिके लिये हम अपने राष्ट्रमें आध्यात्मिक तत्त्वोपर अधिष्ठित * बहुपात्य-स्वराज्य-शासन शुरू करना चाहते हैं क्योंकि सुयोग्य स्वराज्य शासन अपने हाथमें रहे बिना न तो हम राष्ट्रमें शान्ति स्थापन कर सकेंगे और नहीं व्यक्तिमें एकात्मता स्थापन कर सकेंगे, फिर विश्वमें शान्ति स्थापन करना तो दूरकी बात है।

* बहुपात्ये स्वराज्ये (ऋ ५।६।६ रातहव्य आत्रेय ऋषिकी घोषणा)

२— यह विश्व पूर्ण है

हमारे बहुपाप्य-स्वराज्य-पक्षका भन्तव्य यह है कि यह विश्व जैसा चाहिये वैसा, मानवीय उन्नतिके सध साधनोसे परिपूर्ण है, इस विश्वमें किसी तरहकी न्यूनता नहीं है । (पूर्ण अदः पूर्ण इदम्) क्योंकि यह पूर्ण विश्व पूर्ण परमेश्वरका बनाया हुआ है । इस कारण यह सर्वत परिपूर्ण है । इसमें किसी तरहका दोष नहीं है । इस साधनसे ही हमने अपनी व्यक्तिगत, सघश, तथा राष्ट्र-उन्नति करनी है । दोष मनुष्यकी सदोष साधनामें होता है; इसलिये हम ऐसा यत्न करेंगे और अपने समाजको ऐसे अनुशासनमें ले आयेंगे कि, जिम अनुशासनमें रहकर मनुष्य साधनामें दोष नहीं करेगा; अथवा प्रयत्न करनेपर भी यदि दोष होगा, तो कमसे कम हो सकेगा । इस हेतुकी सिद्धिके लिये हम अनुशासनम चलनेवाला समाज बनायेंगे । यह हमारा सबसे पहला कार्य होगा ।

३— प्रशासन शक्तिवाला शासक होगा

(ईशा पय इदं सर्वं यास्यम्) जिसमें प्रशासन करनेकी शक्ति होगी, वही इस ससारमें ठीक तरह शासनका कार्य कर सकता है । इसलिये हम अपने भारतदेशमें अपना भारतीय समाज अच्छी तरहसे अनुशासनयुक्त और उत्तम सुसंगठित बनायेंगे; जिससे अपने समाजमें प्रशासन करनेकी शक्ति बढ़ेगी और अनुशासनमें रहकर अपना कर्तव्य करनेका उसका सहज स्वभाव भी बन जाएगा ।

४— व्यक्ति और समाजका संबन्ध

(जगत्यां जगत्) समष्टिके आधारस व्यक्ति रहता है । व्यक्ति समाजके आधारक बिना कभी नहीं रह सकता । इसलिये हमारा ध्यय यह होगा, कि अपना समाज अच्छी तरह सुसंगठित हो और व्यक्तिको समाजके संगठनका बढ़ानेके लिये तथा सेवा करनेके लिये अनुशासनबद्ध किया जाए । व्यक्तिको अपना तन मन, धन, समाजकी परम उन्नति करनेके लिय समर्पण करना होगा । हमारे राज्यप्रबन्धमें व्यक्ति समाजकी परम उन्नतिके लिय ही रहेगा । समाजका

परम उन्नतिके विरोधमें व्यक्ति खंडों न रह सकना । व्यक्तिकी शक्ति इसी-
लिये विकसित करनी है कि उससे समाज शोष हो परम उन्नतिको प्राप्त हो ।

५— त्यागसे भोग

(त्वर्केन भुञ्जीथाः) हमारे राज्यशासनमें व्यक्ति समाजकी परम
उन्नतिके लिये अपने सर्वस्वका समर्पण करेगा और समाज प्रत्येक व्यक्तिकी
सब परम आवश्यकताओंके लिये आवश्यक भोग साधन देता रहेगा । किसी
व्यक्तिको अपने योगक्षेमकी चिन्ता नहीं रहेगी (तेषां नित्याभियुक्तानां
योगक्षेमं वहामि) क्योंकि अनुशासनमें रहकर समाजकी सेवा करनेवालोंके
योगक्षेमके लिये हमारे राज्यशासनमें राज्यशासन ही उत्तरदायी रहेगा ।

६— लोभका त्याग

(मा गृध्रः) प्रत्येक व्यक्तिको उचित है कि वह सब प्रकारका लोभ
छोड़ देवे । हमारे राज्यप्रबंधसे ही राष्ट्र-सेवा करनेवालोंकी सब योग्य
आवश्यकताओंको पूर्ण किया जाएगा । हमारे राज्यशासनमें प्रायः-व्यक्ति
अपने योगक्षेमकी चिन्तासे मुक्त रहेगा । प्रत्येक व्यक्तिको अनुशासनमें
रहकर अपना नियत कर्तव्य उत्तम रीतिसे करना होगा ।

७— सब धन राष्ट्रका है

(कस्य प्रजापतेः सिद्धं धनं) सब धन राष्ट्रका है और वह प्रजा-
पालक सस्याके पास रहेगा । सब धनका उपयोग प्रजाकी उत्तम पालनके
लिये ही होगा । यदि धन किसी व्यक्तिके पास हा तो वह उसका विनश्वर
रहेगा, स्वामी नहीं ।

८— कुशलतासे कर्म करना

(इह कर्माणि कुर्वन्नेव ।) यहाँ हमारे इस राज्यशासनमें प्रत्येक मनुष्यको
अपने गुण, कर्म, स्वभाव, प्रवृत्ति तथा समाजकी आवश्यकताके अनुसार किसी
न किसी सर्वजनहितकारी कर्ममें कोशल्य अवश्य प्राप्त करना होगा और यह
कर्म उसे समाजकी परम उन्नति सिद्ध करनेके लिये करना होगा । योग्य

कर्मका योग्य फल कर्मकर्ताको अवश्य मिलेगा । ऐसे कुशल कार्यकर्ताको योग्य कार्य देने, और उसका उसकी योग्यतानुसार योगक्षेम चलानेके लिये हमारा राज्यशासन सदा उत्तरदायी रहेगा । जो स्वस्थ रहनेपर भी किसी भी कर्ममें कुशल नहीं होंगे, उनके योगक्षेमके लिये हमारा राज्यशासन उत्तरदायी नहीं रहेगा । कर्मकी कुशलता सम्पादन करनेके मार्ग सबके लिये सदा खुले रहेंगे ।

९— सौ वर्षोंकी पूर्ण आयुकी प्राप्ति

(शतं समाः जिर्जाधिपेत्) हमारे राज्यशासनमें प्रत्येक मनुष्य सौ वर्ष जीनेकी महत्त्वाकांक्षा धारण करें । ग्राम, नगर, पत्तन क्षेत्र राष्ट्रके उत्तम स्वास्थ्य रक्षाका सब सुयोग्य प्रबन्ध तथा राष्ट्रीय आरोग्य सर्वधनका उत्तम नियोजन हमारा राज्यशासन करेगा । परन्तु प्रत्येक नागरिकको राज्यशासनके स्वास्थ्य सुरक्षाके नियोजनके अनुसार अनुशासनमें रहना होगा । बालमृत्यु, अकालमृत्यु तथा सासंगिक रोगोंकी, साथ ही यावच्छक्य अन्य रोगोंकी भी दूर करनेका प्रबन्ध हमारा राज्यशासन करेगा । इस विषयके सब अनुशासन जनताको पालन करने होंगे । भारतराष्ट्रकी औसत आयु सौ वर्षकी करनेके लिये हमारा राज्यशासन सदा प्रयत्नशील रहेगा ।

१०— कर्ताकी दोषसे मुक्ति

(न कर्म लिप्यते नरे) हमारे राज्यशासनके अनुशासनके अनुसार उत्तम कुशलतासे सर्वजनहित साधनके लिये कर्म करनेवालेको कर्मका दोष नहीं लगेगा । उस कर्मके कर्ताको उत्तम कर्म करनेका यश ही मिलेगा । ऐसे कर्मके परिणामके लिये हमारा राज्यशासन उत्तरदायी होगा ।

११ दूसरा मार्ग नहीं है

हमारा राज्यशासन भारतराष्ट्रकी परम उन्नतिके लिये ही केवल होगा । इसका स्वरूप पूर्वोक्त दस घोषणाओंसे प्रकट हुआ है । सच्ची उन्नतिका यही दशविध उपाय है । (न अन्यथा इतः अस्ति) इससे विभिन्न उन्नतिका कोई दूसरा मार्ग नहीं है । सब जनता (एवं मनसि धारयन्तु) इसपर पूर्णरूपसे विश्वास रखे और भारतराष्ट्रकी परम उन्नति करनेमें हमारे साथ रहे । हम

निःसन्देह इस पद्धतिसे अपने राष्ट्रकी परम उन्नति अल्प समयमें करके दिखा देंगे ।

१२— आसुरी लोगोंकी पृथक् गणना

(असुर्या अन्धेन तमसा आवृता लोकाः) जो मामुसी वृत्तिके अज्ञानी गुण्डे लोग होंगे, यदि उन्होंने ईवी सन्मार्गका आचरण स्वीकार न किया तो उनकी असुरवर्गमें गणना की जाएगी और उन्हें नागरिकत्वके अधिकार न रहेंगे; जो कि सुरवर्गके लोगोंको होंगे । उनके लिये उन्नतिके मार्ग खुला रहेगा । परन्तु जो असुरवर्गमें रहेंगे वे नागरिक नहीं माने जाएंगे । अतः उचित यह है कि सब जनता सुरवर्गका रहन सहन स्वीकार करे । हमारे राज्यशासनमें किसीको भी उन्नति करनेके लिये प्रतिबन्ध नहीं होगा । सदा सबेदा उन्नतिके द्वार सबके लिये खुले रहेंगे ।

१३— न डरनेवाला शासन

हमारा राज्यशासन एक जैसा सबके लिये समान निर्भयवृत्तिसे चलता रहेगा । किसीके डरसे या अन्य प्रलोभनके कारणसे उसमें (अनेजत्) परिवर्तन न होगा ।

१४— अद्वितीय शासन

(एकं) हमारा राज्यशासन अद्वितीय होगा, क्योंकि इसका एक ही ध्येय है और यह है भारतराज्यकी सर्वांगीण परम वैभवशाली बनाना । हमारे पक्षके सब व्यवहार इस एकमात्र ध्येयके लिये साधक होते रहेंगे ।

१५— मनसे भी योगदान

(मनसः जयीयः) हमारे राज्यशासनके सब अधिकारी ऐसे चुने होंगे कि जिनके मनका बेग बहुत होगा । जो स्फूर्तिवाले होंगे और निरुत्साहका नाम भी उनके पास न होगा । क्योंकि सभी भारतके शासनका कार्य पूर्णतः निर्दोष होना ।

१६— अन्योको अधिकारके स्थान नहीं मिलेंगे

(न अन्ये एमत् आप्नुवन्) कोई दूसरे-विदेशी या सदा परकीय वृत्तिसे

रहनेवाले—हमारे इस अध्यात्म-अधिष्ठित, इस सर्वांगपूर्ण राज्यशासनके अधिकारोको प्राप्त न कर सकेगे । अर्थात् जो भारतको अपनी मातृपितृभूमि नहीं मानते वे अन्ध लोग इस राज्यशासनके अधिकारी पदपर नहीं रखे जाएंगे इसी तरह अधिकारियोंको राज्यशासन विधान करनेका अधिकार नहीं रहेगा ।

१७— गुण्डोंको घेरनेका सामर्थ्य

(धायतः अन्यान् अत्येति) गुण्डे कितने भी तेज दौड़नेवाले यदि हुए तब भी हमारे इस राज्यशासनके अधिकारी उनको घेरकर पकड़नेका सामर्थ्य रखेंगे । इसलिये हमारे राज्यशासनमें सब प्रजा सच्ची शान्तिका अनुभव लेनी रहेगी । अतः सब प्रजाजन हमारे पक्षमें आ जाए और उत्तम राज्यशासनके भागी बनें ।

१८— स्थायी शासन

(तिष्ठत्) हमारा राज्यशासन चञ्चल नहीं होगा तथा आज एक, कल दूसरा, परसो तीसरा ऐसा नहीं होगा । किसी एक अधिकारीकी इच्छानुसार बदलता नहीं रहेगा । अर्थात् स्थिर शासनसमितिके बनाये विधानके अनुसार स्थिर रूपसे चलता रहेगा । आवश्यक सुधारके लिये यह जागरूक भी रहेगा ।

१९— कर्मोंकी धारणा

(अपः दधाति) हमारे राज्यशासनमें सबके कर्मोंका धारण होगा । करनेवालेके लिये योग्य काम मिलेगा । काम करनेपर वह व्यर्थ नहीं जाएगा । किये कामका योग्य फल कर्ताको मिलेगा । किये कर्म कभी विनष्ट न होंगे ।

२०— स्थिर रहकर उत्साह प्रदान करना

(तद्रेजति, तन्नैजति) हमारा राज्यशासन सर्वहितकारी कर्मोंको प्रोत्साहन देगा, परन्तु स्वयं अपनी अनुशासनपूर्ण परिशुद्ध नीतिपर सुस्थिर रहेगा । स्वयं चञ्चल न होता हुआ दूसरोंको शुभ मार्गपर चलावेगा ।

२१— समीप और दूर रहनेपर भी समान

(तद्दूरे तद्वन्तिके) हमारा राज्यशासन जैसा केन्द्रमें प्रभावी होगा

३४— साध्य और साधनकी शुद्धता

(सुपथा राये नय) हमारे राज्यशासनमें रहकर सब लोग उत्तम शुद्ध मार्गसे धनका उपार्जन कर सकेंगे । यहाँ सबको साध्य और साधन तथा मार्गकी पवित्रता रखनी होगी । जो इस तरहकी शुद्धि नहीं रखेंगे वे दण्डनीय समझे जायेंगे ।

३५— कर्मोंकी परीक्षा

(विश्वानि वयुनानि विद्वान्) सबके कर्मोंका निष्पक्ष परीक्षण हमारे राज्यशासनमें होना रहेगा । मनुष्य शुद्ध और सत्यमार्गसे उपार्जन करते हैं या नहीं, अथवा भ्रष्टाचार कर रहे हैं इसका निर्णय सुयोग्य न्यायाधीश निष्पक्ष होकर करेगा । इसका परिणाम कर्ताको भोगना पड़ेगा । हमारे राज्यशासनमें किसीके अपराध क्षमा नहीं किये जायेंगे ।

३६— कुटिलता और पापसे युद्ध

(जुहुराणं एन युयोधि) जहाँ कुटिलता, भ्रष्टाचार और पाप होंगे वहाँ उनके कर्ताको क्षमा नहीं किया जाएगा । हमारे राज्यमें पवित्रमार्गसे व्यवहार करनेवाले ही आनन्दसे रह और बढ़ सकेंगे । पापियों और भ्रष्टाचारियोंको दूर किया जाएगा । हमारे राज्यमें इस विषयमें कभी पक्षपात नहीं होगा ।

३७ - ईश्वरकी भक्ति

(भूयिष्ठां नम उक्ति विधेम) हमारे राज्यशासनमें परमेश्वरकी भक्ति करनेके लिये योग्य स्थान अवश्य रहेगा । ईश्वर-स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भक्ति, यज्ञ आदि जो ईश्वरभक्तिकी विधियाँ होंगी वे व्यक्तिशः और सधरा हमारे राज्यमें होती रहेंगी । इससे व्यक्तिके अन्तःकरणमें शान्ति रहेगी और साधक बल भी बढ़ेगा । निरीश्वरवादको यहाँ स्थान नहीं रहेगा । क्योंकि ' ईशा वास्य ' से ही इस घोषणाका प्रारम्भ हुआ है । अतः ईशके लिये यहाँ सदा श्रेष्ठ स्थान रहेगा । हमारा राज्यशासन ईशके गुणोपर ही अधिष्ठित हुआ है । इसलिये ईशका त्याग यहाँ सम्भव नहीं है ।

लिये मुबर्कके प्रतीकनको दूर किया जावेगा । हमारे राज्यशासनमें मुबर्कके प्रलाभनम नाई सभ्यता नहीं देना सकेगा । इसलिये लोंगारो बिनी तरह भी सत्य व्यवहार करनेमें कोई कष्ट न होगा ।

३१— कल्याणस्वरूपका दर्शन

(पूवन् एक ऋषि यम मूर्धं प्राजापत्य) हमारे राज्यशासनमें प्रजाका पोषण करने, ज्ञानदान देने, दुष्टोत्था नियमन करने, प्रजाको मरुपमार्गका दर्शन कराने, प्रजाका साम्यपालन करने आदि कार्य निर्वोधनाके साध होने रहेंगे । इससे अधिकसे अधिक प्रजाका कल्याण हो रहा है या नहीं (कल्याणतमं रूपं पश्यामि) इसका निरीक्षण प्रत्येक व्यक्ति करता रहे; क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति भारतीय शासक सस्याता एक भाग है । अतः उसको इसके निरीक्षणका अधिकार है ।

३२— अमर प्राण और नाशवान् शरीर

(भस्मान्तं शरीरम्) मनुष्यका शरीर भस्म होनेवाला है और उसका (चायुः अमृतं) प्राण अमर है । इसलिये हमारे राज्यशासनमें प्रजाके शरीर दीर्घायु और दीर्घजीवी करनेका पूर्ण यत्न किया जाएगा, पर साथ साथ मनुष्यमें जो अक्षर अमृतमय भाग है उसका भी प्रकाश अधिकाधिक होता रहेगा । ऐसी राष्ट्रीय शिक्षाकी मुख्यवस्था की जाएगी, जिससे ऐहिक उत्पत्तिके साथ प्राणिन सान्निह्य भी यही लाभ होगा ।

३३— सिद्धाश्लोकन

(कृतं स्मर) किये हुए कार्यका परिणाम क्या हुआ, वह योग्य हुआ या नहीं, उसमें क्या सुधार करने चाहिए आदिका निरीक्षण करनेकी व्यवस्था हमारे राज्यशासनमें नियत समयके बाद होगी । सुयोग्य विद्वान् इस समितिमें रहेंगे और इनका जो निर्णय होगा, तदनुसार राज्यशासन-पद्धतिमें सुधार होगा । यह सुधार राष्ट्रसभाके निश्चयानुसार होगा ।

३५— साध्य और साधनकी शुद्धता

(सुपथा राये नय) हमारे राज्यशासनमें रहकर सब लोग उत्तम शुद्ध मार्गसे धनका उपार्जन कर सकेंगे । यहाँ सबको साध्य और साधन तथा मार्गकी पवित्रता रखनी होगी । जो इस तरहकी शुद्धि नहीं रखेंगे वे दण्डनीय समझे जायेंगे ।

३५— कर्मोंकी परीक्षा

(विश्वानि ययुनानि विद्वान्) सबके कर्मोंका निष्पन्न परीक्षण हमारे राज्यशासनमें होता रहेगा । मनुष्य शुद्ध और सत्यमार्गसे धनोपार्जन करते हैं वा नहीं, अथवा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसका निर्णय सुयोग्य न्यायाधीशों निष्पन्न होकर करेगा । इसका परिणाम कर्ताको भोगना पड़ेगा । हमारे राज्यशासनमें किसीके अपराध क्षमा नहीं किये जायेंगे ।

३६— कुटिलता और पापसे युद्ध

(जुहुराणं एन. युयोधि) जहाँ कुटिलता, भ्रष्टाचार और पाप होंगे, वहाँ उनके कर्ताको क्षमा नहीं किया जाएगा । हमारे राज्यमें पवित्रमार्गसे व्यवहार करनेवाले ही जानन्दमे रह और बढ़ सकेंगे । पापियों और भ्रष्टाचारियोंको दूर किया जाएगा । हमारे राज्यमें इस विषयमें कभी पक्षपात नहीं होगा ।

३७— ईश्वरकी भक्ति

(भूयिष्ठां नम उक्ति विधेम) हमारे राज्यशासनमें परमेश्वरकी भक्ति करनेके लिये योग्य स्थान अवश्य रहेगा । ईश्वर-स्तुति, प्रार्थना, उपासना, मन्त्र, यज्ञ आदि जो ईश्वरभक्तिकी विधिर्षा होंगी वे व्यक्तिगत और सार्वक हमारे राज्यमें होती रहेंगी । इससे व्यक्तिके अन्तःकरणमें शान्ति रहेगी और साधक बल भी बढ़ेगा । निरीश्वरवादको यहाँ स्थान नहीं रहेगा । क्योंकि ' ईशा वास्य ' से ही इस घोषणाका प्रारम्भ हुआ है । अतः इसके लिये यहाँ सदा श्रेष्ठ स्थान रहेगा । हमारा राज्यशासन ईशके गुणोपर ही अविच्छिन्न हुआ है । इसलिये ईशका स्थापन यहाँ सम्भव नहीं है ।

सब सुखी हो,

सब नीरोग हों,

सबको कल्याण प्राप्त हो,

किसीको दुःख न हो ।

(यह आध्यात्मिक-बहुवाच्य-स्वराज्य-पक्षकी घोषणा है । यह वेदके समान प्राचीन है तथापि यह आज नवीन जैसी भी है । यह ऋषियोंकी घोषणा है । इसीसे सबका कल्याण होगा) ।

सूचना — यह ' बहुवाच्य-स्वराज्य-पक्ष ' की घोषणा ' ईशोपनिषद् ' के वचनोपर रची गई है । पाठक इसका मनन और विचार करे ।

वेदमन्त्रोंमें जो सूचनावें मिलती हैं, उनका समावेश इस घोषणामे करनेसे यह घोषणा कभी न कभी परिपूर्ण हो सकती है । आज यह केवल ईशोपनिषद्के ही वचनोंके आधारपर रची है । ईशोपनिषद्के वचन क्रमपूर्वक लिखे हैं । क्वचित् शब्दोंमें छोडासा हेरफेर भी किया है जो अर्थज्ञानके लिये आवश्यक है ।

वेदमें जो ईश्वरका वर्णन है, वही मर्यादिन स्वरूपमें राज्यशासकका वर्णन होता है और उन वचनोंसे राज्यशासनके नियमोंका भी ज्ञान होता है । इस दृष्टिसे पाठक इस घोषणाका विचार करे ।

विश्वशान्ति सत्वर स्थापित हो ।

